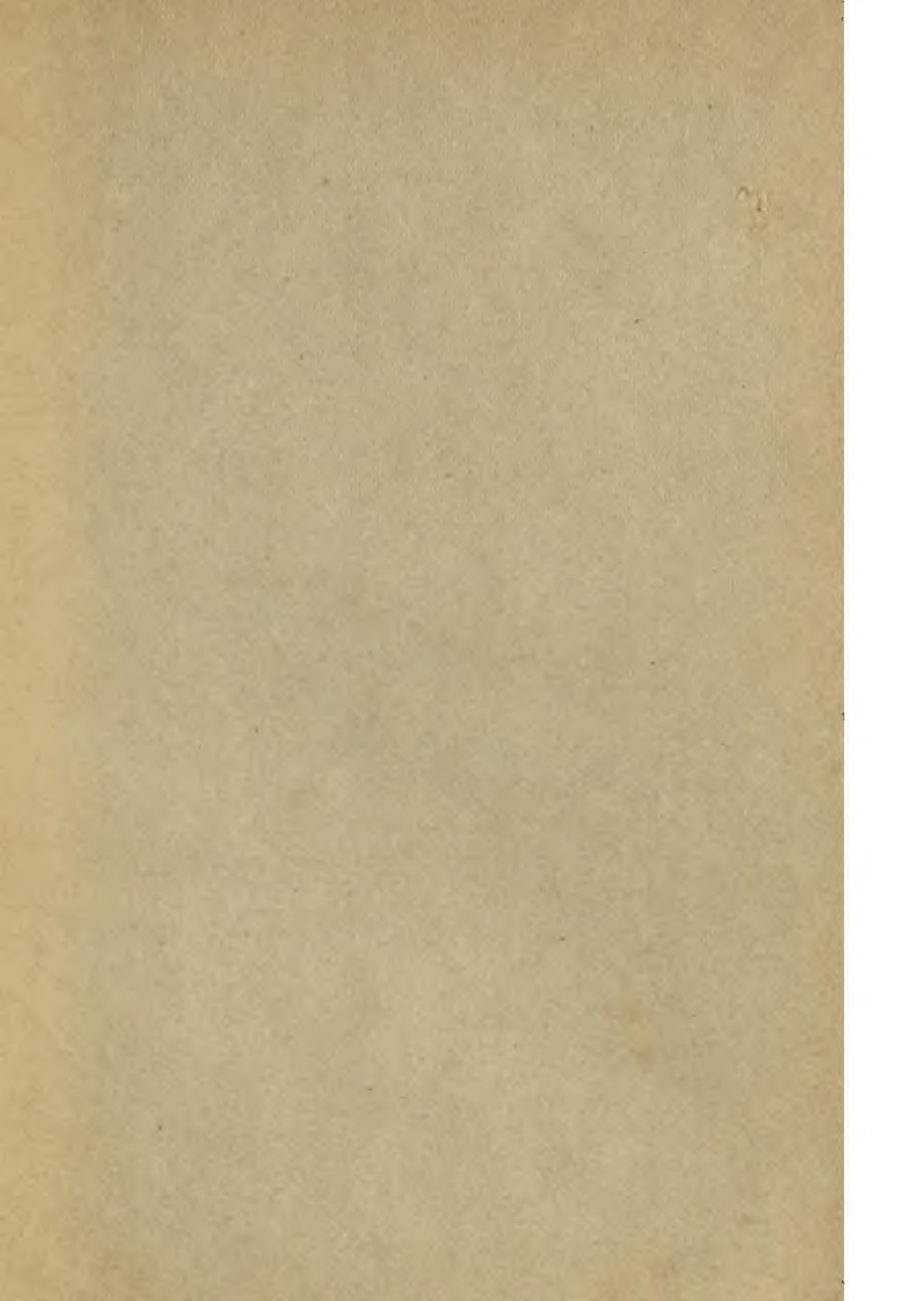

اسلامی نقطہ نظر

مؤلفہ

خورشید احمد

شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ
کراچی یونیورسٹی کراچی

اسلامی نقطہ چمکائیت

مؤلفہ

غور شید احمد

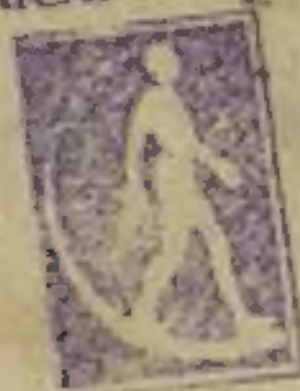
لیکچرار - کراچی - یونیورسٹی

Masood Faisal Jhandir Library

قیمت

TECHNICAL SUPPORT BY

CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

فہرست

نمبر شمار عنوان صفحہ نمبر

تمہید

۹

۱۱

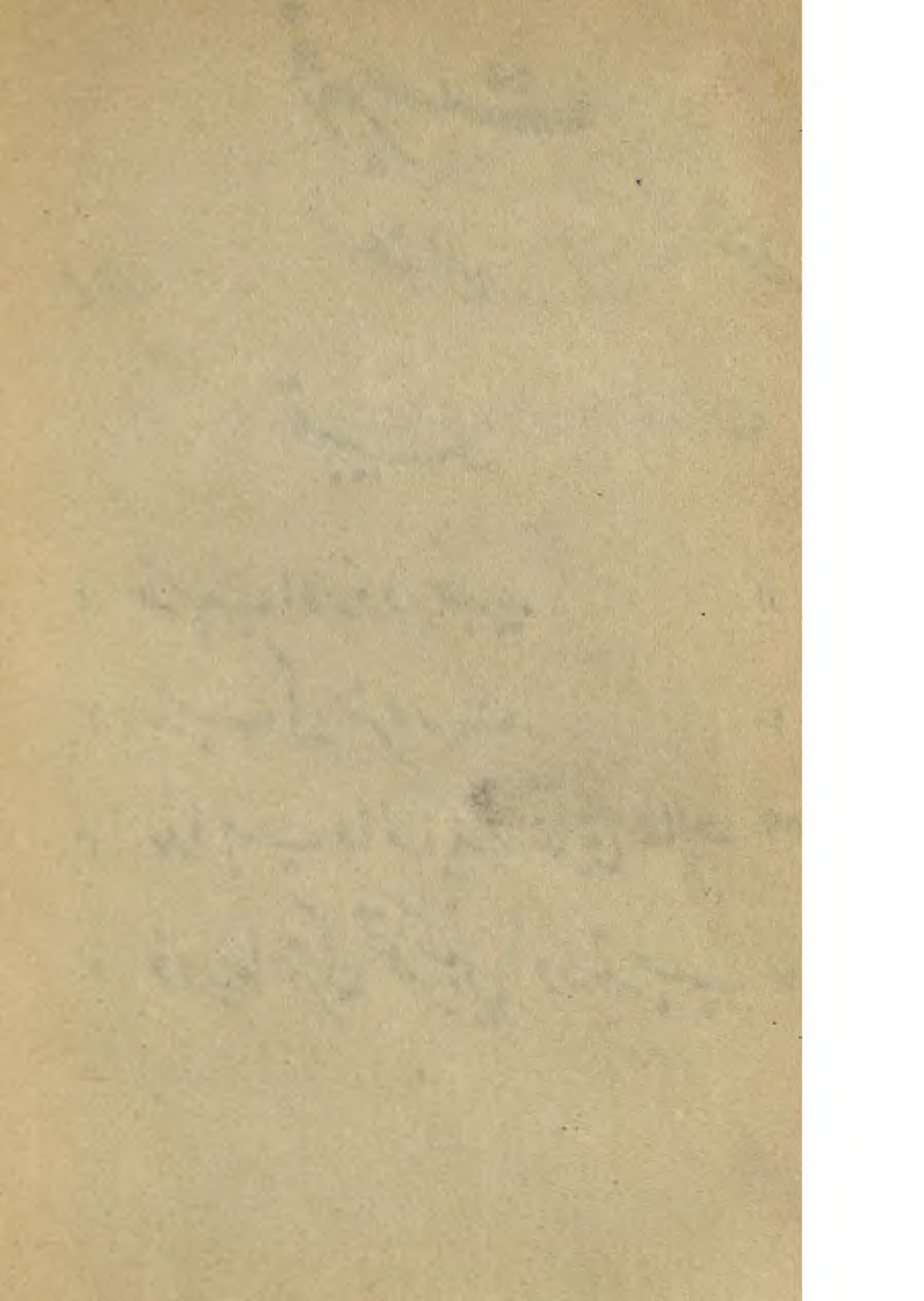
۱ مذہب اور دورِ جدید

۲۷

۲ مذہب کی ضرورت

۳ مذاہب عالم ایک تقابلی مطالعہ ۵۹

۴ دورِ حاضر کی تحریکیں اور مذہب ۸۳

حصہ اول

مذہب اور دُور جدید

طالع

بسم الله الرحمن الرحيم

تعمید

دنیا میں انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ایک طرف جسم اور روح کے رشتہ کو قائم رکھنے کے لئے اسے مادی اور جسمانی وسائل درکار ہیں اور دوسری طرف انفرادی اور اجتماعی زندگی کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے اخلاقی اور تمدنی اصولوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان دونوں ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ مادی اور جسمانی احتیاجات کی تسکین کے لئے وسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا ذخیرہ زمین و آسمان میں ودیعت کر دیا ہے اور اخلاقی اور تمدنی رہنمائی کے لئے اس نے انبیاء و پیغمبروں سے زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو سکھایا۔ زندگی گزارنے کے اس طریقے کا نام مذہب ہے۔

مذہب انسان کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کوئی معاشرہ کوئی تمدن اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو مذہب سے لکھتا ہے یا نہ ہوئی ہو۔ لیکن دور جدید کی یہ بد قسمتی ہے کہ اس میں مذہب انحراف کا ایک بہت واضح اور نمایاں رجحان رونما ہوا اور بالآخر جدید مغربی تہذیب لا مذہبیت کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ لیکن انسانی تجربہ نے ثابت کر دیا کہ مذہب کو ترک کر کے انسان نہ صرف یہ کہ اخلاقی حیثیت سے تباہ ہو جاتا ہے بلکہ مادی وسائل کے استعمال میں بھی وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتا جو فلاح و خوشحالی کے لئے ناگزیر ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوت و اقتدار میں اضافہ خیر و صلاح اور نیکی اور فلاح میں اخلاقیہ کا باعث نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے اس صورت حال کی بڑی اچھی عکاسی کی ہے:

دھونڈنے والے ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا
زندگی کی شب تاریک صرغ مذہب ہی کی روشنی سے منور ہو سکتی ہے۔

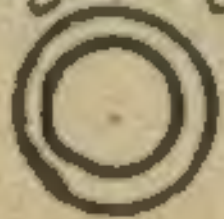
کتاب کے اس حصے میں ہم نے دور جدید کے پس منظر میں مذہب اور اس سے پیدا ہونے والے سوالات سے بحث کی ہے۔ پہلا مضمون مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب کا ہے جس میں زندگی کے بنیادی مسائل کو پیش کیا گیا ہے اور ان ذرائع علم سے بحث کی گئی ہے جن کی مدد سے انسان سوالات کو حل کر سکتا ہے۔ پھر ان مختلف تمدنی نظاموں کے خدو خال واضح کئے گئے ہیں جو

مختلف قسم کے جوابات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور اخیر میں اشارہ نمایاں کیا گیا ہے کہ ان سوالات کے جواب کے سلسلہ میں اسلام کس راہ کو اختیار کرتا ہے۔

دوسرے مضمون کا بڑا حصہ جناب منظور احمد صاحب کا تحریر کردہ ہے۔ اس مضمون میں مذہب کی ضرورت اور انسانی زندگی میں اس کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس پوری بحث میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ علمی اور عقلی نقطہ نظر سے مذہب کی اصل حقیقت کو واضح کیا جائے تاکہ جدید اذہان میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا مؤثر طریقہ پر ازالہ ہو سکے۔ اس مقالہ کے چند مباحث جناب پروفیسر محمود علی صاحب کی نادر کتاب ”دین و دانش“ اور مولانا مناظر احسن ٹیلانی کی کتاب ”الذین اخیتم“ سے ماخوذ ہیں۔

تیسرا مضمون نظیر آفاق انصاری صاحب نے چند مستند کتابوں کی مدد سے مرتب کیا ہے اور اس میں دنیا کے اہم مذاہب کا ایک تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس باب میں ہندومت، بدھ مت، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی بنیادی تعلیم کو نہایت اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان مذاہب کی مختصر تاریخ اور موجودہ عالمی مقام پر مدنی ڈالی گئی ہے اور ایک عمومی جائزہ کے ذریعہ ان کی تعلیمات پر تنقید و تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔

آخری مضمون پروفیسر عبد الحمید صدیقی صاحب کے قلم سے ہے۔ اس میں جدید مغربی تہذیب کے عناصر ترکیبی اور اس کے فلسفیانہ بنیادوں کو پیش کیا گیا ہے اور ان پر علمی تنقید کے ذریعہ نمایاں کیا گیا ہے کہ مذہب سے بغاوت پر جو نظام بھی بنے گا، انسانیت کے لئے تباہی کا باعث ہوگا۔ اس مقدمہ میں ان نئی فکر اور علمی تحریکوں، خصوصیت سے لادینیت اور اشتراکیت پر علمی تنقید کی گئی ہے جو مذہب اور مذہبی فکر کی ہیج کٹی پر آمادہ ہیں تاکہ آج کا نوجوان ان تحریکوں کی ظاہری چمک و دمک سے متاثر نہ ہو کہ ان کے تاریک تر، اندرونی کو نظر اٹھانے نہ کر دے۔ ہمیں توقع ہے کہ اس حصہ کے مضامین ذہن سے ان تعصبات اور شکوک و شبہات کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوں گے جو مغربی اثرات کے زیر اثر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ان مباحث کو سمجھ لینے کے بعد اسلام کے فلسفہ زندگی اور اس کے نظام حیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل

مذہب، فلسفہ اور تمدن کے کچھ بنیادی سوالات میں جن کے حل پر انسانی زندگی کا انحصار ہے، وہ بنیادی سوالات یہ ہیں۔

اس دنیا کا آغاز و انجام کیا ہے؟ کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے؟ اگر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے لئے اس زندگی میں کیا ہدایات ہیں؟

نیز یہ کائنات بحیثیت مجموعی کیا ہے؟ اس کو نظم و ضبط میں رکھنے والی اور ایک ہمہ گیر اور حکم قانون کے مطابق چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اور اس کی کیا صفات ہیں؟ اس کا انسانوں سے کیا تعلق ہے، اور انسانوں کا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیئے؟

کیا ان قوانین طبعی کے علاوہ جو اس عالم میں کار فرما ہیں کوئی انسانی قانون بھی ہے؟ اگر ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ انسان کی اس کائنات میں صحیح حیثیت اور منصب کیا ہے؟ وہ خود مختار ہے یا کسی کا ماتحت؟ کسی دوسری طاقت اور عدالت کے سامنے جوابدہ ہے یا آزاد و بغیر ذمہ؟ اس کا کمال مطلوب کیا ہے۔

یہ اولین اور بنیادی سوالات ہیں جن کو کوئی ایسا نظام ایک لمحہ کے لئے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا جس کاعلق زندگی کی گہرائیوں سے ہو اور جس کی خبریں انسان کے قلب و دماغ میں پیوست ہوں اور اس کی شاخیں انسانی زندگی کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہوں۔ مذہب انہی سوالات کا یقینی جواب دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ فلسفہ انہی مسائل سے بحث کرتا ہے۔ تمدن انہی بنیادوں پر اپنی عمارت قائم کرتا ہے۔ ان سوالات کا متعین جواب دینے بغیر ہم زندگی کا کوئی حقیقی مسئلہ طے کر سکتے ہیں۔ نہ تمدن و اجتماع کا کوئی نقشہ تیل سکتے ہیں۔ ہر تمدن، ہر راہ گشتی، ہر مادی ہو، ان سوالات کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور رکھتا ہے جو اس کی عمارت کے نیچے بھی بنیاد کا کام دیتا ہے۔ اور بنیاد کی اس گہرائی سے ملے کہ اس کے لاخ و ایوان کی بلندی تک یکساں

اثر انداز ہوتا ہے۔ اس ذہنی سرچشمہ سے اس کی زندگی کی ساری تہریں بچھڑتی ہیں اور ان کے رخ متبع ہوتے ہیں۔ معاشرت و معاملات، اخلاق و اجتماع، سیاست و آئین و علم و فلسفہ، تہذیب و ثقافت، عرف و اندرونی اور بیرونی زندگی کے تمام مناظر و مظاہر اس بنیادی تصور کا عکس ہوتے ہیں۔

جہاں ان سوالات کا جواب دینا اور باب فلسفہ اور اہل دانش و دانش کا مشغلہ ہے وہاں ان کے حل سے متعلق کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنا ہر خاص و عام کے لئے ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر ان سوالات کے حل سے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرے، اس کے لئے کوئی عمل ممکن نہیں۔ مثلاً آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ کیا آپ کے لئے یہ ممکن ہے کہ آپ زندگی اور موت کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں اور اس کے باوجود آپ کے افعال میں منطقی ربط اور عملی حکمت پر مشیدہ ہو آپ کا فعل اگر شعوری اور اختیاری ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ یہ مقصد یا تو فلاح آخروی ہو گا یا محض فلاح دنیوی۔ پہلی صورت میں ضروری ہے کہ زندگی بعد موت پر ایمان رکھیں اور دوسری صورت میں اس کو لغو اور وہم خیال کریں۔

پہلی وجہ ہے کہ معاشرہ کا ہر فرد ان مسائل کا ایک واضح یا غیر واضح جواب اپنے ذہن میں ضرور رکھتا ہے۔ یہی حل معاشرتی زندگی کے مختلف شعبہ جات کی بنیاد بنتا ہے۔ چنانچہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں معاشرہ نے ان سوالات کا فلاں حل قبول کیا تو ہم اس معاشرہ کے سیاسی، معاشی اور دیگر سماجی انتشار و فتنہ کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یا اگر ہمیں اس کے سیاسی، معاشی اور سماجی کارناموں کا علم ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مسائل کے حل میں فلاں پہلو اختیار کیا ہو گا۔ اور یہ سب کچھ اس لئے کہ کسی قوم کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک پہلو پر ایمان رکھے اور عملی طور پر اس کا متضاد و مندرجہ اختیار کرے۔

علم کے ذرائع

ہم کو اس موقع پر دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائل کے حل کے لئے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں اور ان سوالات کو کس کس طرح حل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صوب سے پہلے ہم کو اپنی قوانین کا جائزہ لینا ہوگا۔ جن سے ہمارے ان مسائل کے حل میں مدد ملے سکتے ہیں۔

۱۔ حواس :- حواس سے مراد وہ پانچ مشہور قوتیں ہیں جنہیں باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ اور ذائقہ کہا جاتا ہے۔ یہی حواس ہمارے علم کا سب سے بڑا اور سب سے بڑا اور سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہیں۔ دنیا سے متعلق جس قدر محسوسات کا ہم کو علم ہے ان سب کی بنیاد یہی حواس ہیں۔ ان ہی کی بنیاد پر ہم تجربہ اور مشاہدہ کے بعد طبعی قوانین دریافت کر کے اپنے ماضی علوم کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ لیکن حواس اپنی اس وسعت کے باوجود محدود ہیں۔ یہ ہمیں صرف ان مادیات سے متعلق علم فراہم کرتے ہیں۔ جن کا محسوس کیا جانا ممکن ہے۔ لیکن ہر موجود کے لئے قدرتی نہیں کہ وہ محسوس بھی ہو۔ مثلاً

• بہت سے علماء حواس کو حصول علم کا ایک مشتبہ، ناقابل اور کمزور ذریعہ مانتے ہیں۔
 "فصلی کا ایک بڑا ماضی یقین ہے کہ حواس جو حقیقت میں ہم کو محض ظاہری افراہم کئے
 ظاہر ہوتے ہیں مابہت اشیاء کو ہم پر منکشف کر سکتے ہیں۔"

"انسان کا علم بہت ناقص ہے۔ اس کے حواس غیر یقینی اور خطا پذیر ہیں۔ ہم کبھی نہیں
 کہہ سکتے کہ انہوں نے حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ حواس کو دنیا ایسی ہی معلوم
 ہوتی ہے۔ جیسی ان کی فطرت و حالت ہے۔ ادراک حسی میں خارجی اشیاء نہیں بلکہ محض
 آلات جس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ حواس پر یقین کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک
 ایک آلہ ہونا چاہیے جو ان کی تصدیق و تکذیب کر سکے اور پھر اس آلہ کی بنیاد پر
 ایک اور آلہ ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ سلسلہ غیر متناہی ہو گا۔"

زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک محض حواس سے ممکن نہیں۔ ہم زندگی کے نظریے کا مشاہدہ کر کے زندگی کا قیاس تو کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی دوسرے کی زندگی کو بلا واسطہ طور پر محسوس نہیں کر سکتے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ حواس سے صرف مادی اشیاء کا علم ممکن ہے اور وہ بھی صرف ان اشیاء کے آثار اور خواص کی حد تک۔ مگر جن مسائل سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ سب مابعد الطبیعیاتی ہیں مثلاً زندگی کا مبداء اور منتہا، ایسی چیزیں ہیں جو نہ ہماری آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہیں اور نہ ہمارے کانوں سے سنی جاسکتی ہیں۔ اس لئے حواس کے ذریعے ہم ان مسائل کا حل دریافت نہیں کر سکتے۔

۲۔ عقل: عقل انسان کو جانوروں سے میز کرتی ہے۔ انسانی علوم میں ترتیب اور ربط اسی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کا بائزہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عقل زندگی کے بنیادی مسائل کا حل بھی دریافت کر سکتی ہے تو نتیجہ فحش کی صورت میں نکلتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل حصول علم کے لئے تنہا کافی نہیں۔ اس کو اپنے حواس و اپنے سے کمتر چیزوں سے مدد لینا پڑتی ہے۔ کسی ایسی چیز تک پہنچنے کے لئے جس کو وہ ابھی تک نہیں جانتی ان معلومات سے کام لینا پڑتا ہے۔ جو اس کو پہلے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ معلومات محسوسات ہی ہوتے ہیں۔ تمام عقلی علوم کا تجربہ یہ کیجئے اور عقل کا دلچسپ و مطلوب سفر نامہ مت نو معلوم ہو گا کہ حقائق کی ان نئی نئی دنیاؤں تک پہنچنے اور لاعلمی کے بڑے بڑے سمندروں کو عبور کرنے میں اس کا زاد سفر حقیر محسوسات اور ابتدائی معلومات تھتے۔ پس جہاں حواس کام نہ کرتے ہوں وہاں عقل اسی طرح بے بس ہوتی ہے جسے طیارہ بغیر جڑ کے نہیں اڑ سکتا۔ لیکن ہم دیوچکے ہیں کہ زیر بحث مسائل مابعد الطبیعیاتی ہیں اور اس لحاظ سے حواس کی گرفت سے باہر ہیں۔ اور جب حواس کی گرفت سے باہر ہیں تو عقل کی رسائی کے بھی مادی ہیں۔

نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

لیکن عقل کی اس نارسائی کے باوجود انسان نے اپنے تجسس اور خود فریبی کی بنیاد پر ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسی کوشش کے ماحول کا خاص فلسفہ ہے۔ فلسفہ خواہ مذہب کی مخالفت میں ہو یا موافقت میں، اپنی اصلیت اور اس کے طاق سے ایک ہی ہے۔

نہ ان کی حقیقت، اس کی صفات، اخلاقی قوانین کا مقام وغیرہ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے ادراک سے باہر ہیں اور اس لئے واحد فیصلہ جو عقل ان سے متعلق صادر کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حقیقت مدد کے اشیاء سے مختلف ہے۔ لیکن یہ واقعہ دلچسپ ہے کہ ہر اس فلسفہ کے نزدیک کہ جس نے ان مسائل کے حل تفصیلی انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی یہ اشیاء عام مدد کے اشیاء ہی کی مانند ہیں۔ اور اس طرح یونانی فلسفہ اور علم کلام دونوں ہی تجسیم کا شکار ہو گئے۔

۳۔ وجدان :- وجدان یا اشراق سے مراد وہ مفروضہ حق بینی سے جو اس اور عقل کی مدد کے بغیر عالم ثانی اور غیبی حقیقتوں کے علم کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو اس ذریعہ کی صحت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک حسی مشاہدہ اور عقلی استدلال اس نور باطن کے حق میں زیر عقل ہے۔ صداقت کے یقینی حصول کے لئے شرط ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، ورنہ ان کے تئیں تزکیہ نفس نام ہے ترک دنیا، نفس کشی ریاضت اور مراقبہ کا۔

ہمارے نزدیک یہ بات تو صحیح ہو سکتی ہے کہ انسان کچھ ایسی مخفی قوتیں رکھتا ہے، جن کو پیدا کر کے وہ کچھ ایسی معجزات حاصل کرے جو اس کے ذریعہ ممکن نہیں لیکن یہ قوتیں بہر حال انسانی قوتیں ہیں اور عقل و حواس کی طرح یہ بھی محدود اور خطا پذیر ہیں۔ یہ حقیقت اس واقعہ سے ثابت ہوتی ہے کہ اہل اشراق عالم ثانی کی جو تصاویر کھینچتے ہیں ان میں سے ہر ایک مختلف ہے۔ اگر اشراق خطا پذیر نہ ہوتا تو یہ اختلاف بھی ممکن نہ تھا۔

درحقیقت انسان کی قوت عقلی ہر باقوت روحانی کوئی بھی اس کے حواس اور خارجی موثرات کے اثر سے بالکلیہ آزاد نہیں۔ اس کے ماحول، اس کے افکار و عقائد اور ان مقدمات کا، جو اس

مصنف نے وجدان کا لفظ اشراق کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ استعمال اس اصطلاحی

مفہوم سے کچھ مختلف ہے جو علم کلام اور منطق میں اس اصطلاح کو حاصل ہے۔

کے یا اس کی جماعت اور قوم کے نزدیک مسلم ہیں، اس کی تحقیقات اور مشاہدات پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اشراقیوں کو اپنے کشف و مشاہدہ میں کبھی یونانی، مصری اور عام کی تائید نظر آتی ہے اور کبھی فلسفہ یونان کے بہت سے مفروضات حقیقت نظر آتے لگتے ہیں۔

پھر اگر اس حاسہ کی صحت پورے طور پر تسلیم بھی کر لی جائے تو سوال یہ ہے کہ اس حاسہ کے محسوسات کیا ہیں؟ اس سے کن چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ اہل کشف کہتے ہیں کہ ایک نیا عالم نظر آتا ہے۔ نئی صورتیں اور نئے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان نئی صورتوں اور نئے رنگوں سے نہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ حل ہوتا ہے نہ خدا کی صفات معلوم ہوتی ہیں، اور نہ ہی کائنات و انسان کا باہمی تعلق واضح ہوتا ہے۔ اگر یا بنیادی سوالات جوں کے توں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اشراق نہ تو ان مسائل کا کوئی واضح جواب دے سکے اور نہ کوئی مفصل اور مثبت نظام زندگی پیش کر سکے۔ خود اپنی زندگی گزارنے کے لئے بھی انہیں اپنے ہی زمانے کے نظام کی اقدار مستعار لینی پڑیں۔ چنانچہ پراکلس جو اگر مصری رسوم دینی اور مذہبی تقریبات کا پابند تھا تو جو لین دین و رمیت پرستی کا۔ ویسے دوزخ کا شمار اہل کشف میں کیا جاتا ہے۔

اس مختصر بحث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی تمام ظاہری اور باطنی قوتیں، اس کے حواس اس کی عقل اور اس کا حاسہ باطنی، اس کی زندگی کے بہم اور بنیادی سوالات کا صحیح جواب دینے سے قاصر ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ان سوالات کے جواب کی کوئی راہ ہی نہیں۔ ان سوالات کا حل پیش کرنے کا دعویٰ اراکیا گرو بھی کرتا ہے جو اپنے آپ کو رسول اور نبی کہتا ہے اور اپنا ذریعہ علم وہ بتاتا ہے۔ چنانچہ آئیے وحی اور رسول کی روایت کو بھی پرکھ کر دیکھیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔

۴۔ وحی : وحی نام ہے اس علم کا جو خداوند تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پر انسانوں کی ہدایت و معرفت کے لئے منکشف کرتا ہے۔ دوسرے تمام انسانوں تک یہ علم روایت اور نقل کے ذریعہ سے پہنچتا ہے۔ چنانچہ وحی یا بالفاظ دیگر رسالتی علم سے متعلق متن باتیں خصوصاً میں (۱) اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عام طور پر ان اشیاء سے متعلق ہوتا ہے جو ظاہری حواس سے مخفی ہیں۔

اب اس علم کا ذریعہ عام ذرائع علم سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں نہ ادراک حسی ہوتا ہے۔
اور نہ استدلال منطقی۔ بلکہ ایک ناقابل بیان پیرایہ میں بنی یک شے حقائق سے
بہم کنار ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک ان حقائق سے زیادہ واضح ہوتے ہیں جن کا ہم
اپنے حواس سے ادراک کرتے ہیں۔

اجماعی علوم اسٹرائی علوم کی طرح سب معنی اور معاشرتی زندگی سے تعلق نہیں ہوتے
بلکہ وہ زندگی ہی کی ہدایت اور شرع کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے وہ ایک
عملی نظام حیات کی بنیاد بنتے ہیں۔

آئیے اب ان تینوں کو ذہن میں رکھ کر یہ غور کریں کہ ان میں سے کون سی خلاف عقل
اور غیر منطقی ہے۔ کیا وحی کا مابعد الطبیعیاتی اشیاء سے علم فراہم کرنا غیر معقول ہے؟
اگر مابعد الطبیعیاتی اشیاء ہیں۔ جیسا کہ عقل عام اشارہ کرتی ہے کہ میں تو پھر ان سے متعلق علم ہی
یقینی ہوگا۔ کیا وحی کا ایک خاص طریقہ پر وارد ہونا غیر منطقی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں ہر
جانب انسان کی ضرورتوں اور آسائشوں کی تکمیل کا سامان بکھرا ہوا ہے۔ اس کی چھوٹی سے
چھوٹی خواہش اور خفیہ سے خفیہ حاجت بھی ایسی نہیں جو اس دنیا میں پوری نہ ہو سکے۔ ایسا معہم
ہو تا ہے کہ ایک مہربانی آقا نے انسان کی تمام ضروریات اس کائنات میں مہیا کر رکھیں ہیں۔
لیکن اس دنیا میں عام انسان کی سب سے اہم ضرورت۔ زندگی کے بنیادی مسائل کا حل۔
بظاہر موجود نہیں۔ عقل اشارہ کرتی ہے اور ہم مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مہربان آقا جس نے
ہر ضرورت کا سامان تکمیل بخشا کر نہیں کر سکتا کہ اس عظیم ضرورت کو تشہد تکمیل چھوڑ دے۔
چونکہ ضرورت عام طریقہ سے پوری نہیں کی جاسکتی ہے اس لئے یقیناً اس کے لئے کوئی خاص
طریقہ مخصوص کیا گیا ہے۔ پھر کیا یہ بات خلاف عقل ہے کہ الہامی علوم نظام زندگی کی بنیاد
ہیں؟ جب وحی متعلق ہی ان اشیاء سے ہے جو عین حیات میں تو پھر ظاہر ہے کہ وحی کا
انکشاف کردہ علم بھی زندگی کی ہدایات و قیادت کے لئے ہوگا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ الہامی
علوم عملی طور پر بعض معاشرہ کے نظامات زندگی کی بنیاد رہ چکے ہیں۔

وحی کی حقیقت: اس کا جب کہ یہ بات ثابت ہے کہ وحی کسی طور پر بھی خلاف عقل و دانش

تو، ایک عاقل و دانش مند کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ اہامی علوم کی اسی طرح
بیرکھ لے۔ جیسے دیگر دایتی علوم کی جاتی ہے اور اگر یہ علوم پرکھنے پر صحیح ثابت ہوں تو
تو ایمان لے۔

جب کسی شخص کے قول کی تصدیق یا تکذیب کرنی مقصود ہوتی ہے تو ہمارے پیش نظر
دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک قول و نقل کرنے والوں کی شخصیت اور دوسرے قول کے معنی۔
آئیے انہی دو کسوٹیوں پر ہم رسول کے دیئے ہوئے علم کو بھی پرکھیں۔

کسی قول کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ انسانی تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف نہ جاتا
ہو۔ اگر کوئی شخص ہاتھی کو ہوا میں اڑتا اور چیل یا کتو بر کو پانی کی سطح کے نیچے تیرتا بتاتا ہے،
تو اس کا قول قابل اعتبار نہیں۔ اس لئے کہ عام انسانی مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن یہی
جو چیزیں بتاتا ہے وہ یا تو مابعد الطبیعیاتی ہیں اور اس لحاظ سے تجربہ اور مشاہدہ کی قلمرو سے
باہر ہیں یا عقل و حواس کے عین مطابق ہیں۔ رسالت کی پوری تاریخ میں کسی نبی نے کوئی ایسا
بات بھی نہیں کہی جو خلاف عقل ہو۔ ہاں ماورائے عقل ست سی باتیں کہی گئیں۔

قول کی صداقت کا دوسرا معیار یہ ہے کہ ایک گروہ کے افراد جو ایک ہی قسم کی شیا سے متعلق
علم ذرا ہم کرتے ہوں ان کے اقوال آپس میں ٹکراتے نہ ہوں۔ انبیائے کرام کی تعلیمات اس بات
کی شاہد ہیں کہ ان میں تضاد نہیں۔ تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول و بدوی ایک ہی ہیں
قول کی صحت کا تیسرا معیار یہ ہے کہ اس کو عملی زندگی میں اپنانے سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں
ان کا جائزہ لیا جائے۔ اگر یہ نتائج خوشگوار اور انسانیت کے حق میں مفید ہیں تو گمان غالب ہے کہ
قول صادق ہوگا اور بھروسہ دیگر باطل۔ تاریخ کو ادا ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء کی تعلیمات کو قبول
حاصل ہوا۔ انسانی معاشرہ کی بیشتر شرابیاں دور ہو گئیں اور وہ بہت جلد عدل و انصاف
کی نعمتوں سے ہم کنار ہو گیا۔

قول کو جانچ لینے کے بعد قول نقل کرنے والے کی باری آتی ہے۔ ان کی کسی چیز سے متعلق
قول کی تصدیق یا تکذیب کرنے کے لئے رادی کی شخصیت کی پرکھ اور بھی ضروری ہے۔ قول
کی صداقت پر دو صورتوں اثر پڑ سکتا ہے ایک شعوری اور دوسرے لاشعوری۔

ہواں کو رنج اور غیر معتبر سمجھے جانے کی ایک صورت وہ ہے کہ جب مادی بددیانتی اور بدکاریوں، ایسا شخص اپنے ذاتی منافع کے لئے یا تو، قہال گھڑ سکتا ہے یا ان کو مسخ شدہ صورت میں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کے بارے میں ان کے دشمنوں کو بھی اس بات اور ہوتا ہے کہ وہ بلند کردار اور راست گو ہیں۔

دوں کے مسیح و بانات شعوری طور پر بھی ممکن ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ
دوں کے حواس درست نہ ہوں۔ لیکن انبیاء کے باوجود یہ حقیقت بھی مسلم رہی ہے کہ
وہ بصر العقل، بصر الدماغ و صاحب الرائے ہوتے ہیں۔

۱۔ شعور میں تسبیح و تبدیلی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قولِ رادہی کے زمانے کے غفلتی
علوم سے متاثر ہو۔ لیکن ہر نبی اگرچہ تمام اشیاء سے متعلق کہ: قدر معلومیات رکھتا ہے۔ لیکن وہ
غفلتی اور ادبی علوم سے ناواقف رہا ہے۔ یہ امر اس دانش کی ضیانت ہے کہ اس کی تعلیمات اس
کے اپنے یا کسی دوسرے زمانے کے علوم و نتیجہ نہیں بلکہ حقیقتاً کسی غیر معمولی ذریعہ سے اس
بہرہ منشا مت ہوئیں اور بغیر کسی تباہی کے اس کی زبان سے جاری ہو جائیں۔

مذہب اور تمدن

اد پر کی بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ زندگی کے بنیادی مسائل کے حل کی واحد صورت دی اور رسالت ہے۔ یہ نہ تو دیگر علوم کی طرح مادی اشیاء تک محدود ہیں اور نہ خطا پذیر ہیں۔ اب ہمیں یہ دریافت کرنا ہے کہ وحی اور الہام کی بناء پر جو تمدن تعمیر ہوتا ہے وہ کسی حد تک ان تمام اہم حیات اور تمدنوں سے مختلف ہوتا ہے وہ کسی حد تک ان تمام حیات اور تمدنوں سے مختلف ہوتا ہے جو اس عقل اور اشراقی کی بناء پر وجود میں آتے ہیں۔ آئیے پہلے آخر ان کریٹین کا مطالعہ کریں۔

۱. حسی تمدن۔ * حسی تمدن انسانوں کا مقبول ترین تمدن ہے۔ اس سے زیادہ
سہل اور اس سے زیادہ انسانی خواہشوں کی تکمیل کرنے والا کوئی اور نظام نہیں سی تمدن
کی بنیاد حواس اور اس کے فیصلوں پر ہے۔ حواس سے چونکہ سرانجام دہی اشیاء کا اور اک کجا جملکتا

ت اس لئے حسی تمدن کے نزدیک صرف وہ اشیاء حقیقی ہیں جو قابل ادراک ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ وہم کا نتیجہ ہے۔ نہ کسی غیر مادی خدا کا وجود ہے اور نہ حیات و موت کی کوئی حقیقت۔ اس طرز فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی بناء پر انسان اپنے اعمال میں کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہو جاتا ہے۔ وہ من مانی کا بردار بن کر رہتا ہے اور اس عمل کا مرتکب ہوتا ہے جو اس کے اپنے لفع میں ہو۔ اسے اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اخلاقی طور پر وہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا معیار ہی ذاتی لفع اور لذت نفس قرار پاتے ہیں اور وہ عمل جائز ٹھہرتا ہے جس سے جسمانی آرام اور مسرت حاصل ہو۔

حسی تمدن کی ایک دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ انسان حاضر کو غائب کے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہے۔ اس کا منہ سسطحی منافع کا جلد از جلد حصول قرار پاتا ہے۔ اسی بناء پر حسی تمدن کا ہر شخص مضبوط کردار سے عاری ہوتا ہے اس میں صبر اور اخلاقی جرات کا مادہ نہایت کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ

پلو تم ادھر کو ہو ا ہو جدھر کی

اسی نظریہ اخلاق اور طرز فکر کی بناء پر معاشرہ مختلف بد اخلاقیوں اور ظلم و نا انسانی کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ حسی تمدن پر کار بند اقوام کبھی اہل مدین کی طرح کم تو سنے اور بڑے یانی کو جزو زندگی بنا لیتی ہیں اور کبھی قوم لوط کی طرح حیوانی جذبات کی تسکین میں مد سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ آج بھی حسی تمدن اور مادی طرز فکر کے مظاہر رہیں، کلب، ناچ گھر، شراب خانے اور قمار خانے ہیں جو انسانیت کے حق میں ہر طرح سے مظہر اور ایک جذبات کی تسکین کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی حیثیت معاشرہ میں اب مستغل سماجی اداروں کی ہے

حسی تمدن جب کسی ایسی قوم کے درمیان پردش پاتا ہے جسے اپنی اجتماعیت کا کچھ زیادہ احساس ہوتا ہے تو معیار اخلاق لذت کے بجائے افادیت قرار پاتا ہے یعنی شخصی مسرت کے بجائے پوری قوم کی یا قوم کے زائد سے زائد افراد کی مسرت مقصود ہوتی ہے۔ اس صورت بھی حسی تمدن انسانیت کے حق میں تباہ کن اور ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے پہلے اگر ایک ہی معاشرہ کے افراد ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ تو اب قوم۔ قوم

تے بزرگانہ ماہر ہوتی ہے۔ ہر قوم اپنے معاشی اور مادی مشاؤ کے لئے دوسری اقوام پر ظلم و زیادتی کرنا اپنا مسلک بنا لیتی ہے۔ اس طرح قوم و ملک کی عظمت کے نام پر انسان، انسان کا خون بہاتا ہے۔ اگر دور جاہلیت میں عرب قبائل میں اس لئے ایک دوسرے سے مصروف و پکار رہتے تھے کہ اپنے قبیلہ کا نام روشن کریں تو آج کے روشن دور میں بھی حسی تمدن کے علمبردار اپنی قوم کی سرخروئی اور عظمت کی خاطر در عظیم جنگوں میں کروڑوں انسانوں کا خون بہا چکے ہیں اور ان دو جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد انسانی تاریخ کی باقی تمام جنگوں میں مقتولین کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔

۲۔ عقلی تمدن: عناصر عقلی تمدن کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ انسان اپنے افعال میں عاقل سے زیادہ عینہ عاقل ہے۔ عقل سے برسر کر جذبات عمل کی بنیاد ہیں۔ ایسے تمدن جو عقلی کہلاتے ہیں صرف جزوی یا سطحی طور پر عقلی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرت و سماج تو دور کی چیزیں ہیں خود فلسفہ بعض اوقات عقلی نہیں رہتا۔ اندھون اور ارسطو جیسے فلسفہ جو عقل کی اہمیت و عظمت کے معترف تھے بہت سے نظریات ہیں یونانی اور ام کے پیرو تھے۔ مزید یہ کہ عقل، بجائے جذباتی اور دہمی اجزائے مدن کی تنقید کرنے کے، خود ان کی موافقت میں دلائل تلاش کرتی ہے اور اس کو اپنے حسی تمدن کا آلہ کار بنا لیتی ہے۔ چنانچہ یونانی حکیمین نے اپنے زمانے کی ان تفریحات کے لئے، جن سے بڑھ کر خون آشامی اور شقاوت کا فعل نہیں ہو سکتا، کیا کیا تاویلات نہیں کیں اور اس کی معصومیت پر کیسے کیسے دلائل قائم نہیں کئے۔ جاہلیت عرب کی رسم دختر کشی و رہندوستان کی سستی کی رسم متعلق اس زمانے کے تمدن و تہذیب کا فلسفہ نہ تراشے ہوئے۔

یورپ کے موجودہ تمدن کو عقلی اور علمی تمدن سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں عقل کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ حسی تجربات پر مبنی ہے اور حسی خواہشات کی تکمیل میں محدود معاون ہو۔

۳۔ اشراقی تمدن: اخراق جو اس پرستی اور جاہلیت کی بالکل ضد ہے جو اس پرستی میں جس طرح روح و اس کے متعلقات کا کار کیا جاتا ہے یا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اشرق میں ہم اور جاہلیت کے خلاف جنگ کی بات ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ انسان کا نام

ایک نفس ہے جس میں طائر و روح مفید ہے۔ وہ نفس اس کی ہر قسم کی ترقی اور پرواز میں مدد ہے۔ روح اپنے مرکز اصلی اور سرچشمہ حقیقی سے اس وقت تک اتصال پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس نفس سے آزاد نہ ہو۔ اس لئے یا تو نفس قید دیا جائے، اس کی نیپیوں کو اس قدر لمبہ کر دیا جائے کہ طائر و روح جب چاہے آزادانہ اپنے آشیانہ کی طرف پرواز نہ کر سکے۔

اس فلسفہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جسم اور اس کے مشغلات سے شفقت برتی جائے۔ مادیت کا ہر طرح ازالہ کیا جائے اور تجرد و رہبانیت کی زندگی اختیار کی جائے جتنا کچھ جن مذاہب اور اخلاقیات پر اس اشرافی فلسفہ کا اثر پڑا ان کا مدن اسی رنگ میں رنگ گیا۔ ایسے مدن کی سب سے بڑی مثال دور وسطیٰ کا مسیحی یورپ ہے۔ بحسب بہت عرصہ مذہب عیسوی کے فائدوں اور علمبرداروں کی کج فہمی کی بناء پر اشرافیت سے زیادہ رہبان و غیر فطری زندگی برپا ہوئی۔ خواتین کے وجود کو دنیا کے لئے لعنت و بدینی ترقی میں سب سے بڑا مانع سمجھا جانے لگا۔ شہروں کو اجاڑ کر صحراؤں میں زندگی بسر کرنا معراج انسانیت خیال کیا جانے لگا۔ سمکشی، خود آزاری اور خلعت نظرت ریاضتوں کے جوڑے و خیزدافت بکلی نئے نئے یوگ یورپ میں نفل کئے ہیں ان سے ان سے اعلیٰ عیسویوں کا پورا اندر و موہنا ہے جو مسیحیت نے نہایت ہی دامن کے حق میں کیں۔

اس مردم بیزار اور مردم آزار نظام روحانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسوی سلطنت در مذہب کا جہاں جہاں اثر تھا وہاں تمدن کی بنیادیں بل گئیں۔ ملک کی آبادی مسرت کے ساتھ گھٹنے لگی۔ امراض، اموات اور قحط سالیوں کی کثرت ہوئی۔ تعلیم نہ ہونے لگی۔ شہریت کے آثار مفلت و ہونے لگے۔ وسائل حیات برست نام رہ گئے۔ اور پوری مسیحی دنیا میں بہت دشت و تاریکی کا دور دورہ ہو گیا یہاں تک کہ قرون وسطیٰ قرون مظلمہ کا ہم معنی قرار پایا۔

زندگی کے بنیادی مسائل اور اسلام

آپ نے دیکھا کہ محض حواس، عقل یا اشراف ایک کسل و ستونہ تمامہ کرنے میں کس طرح ناکام رہے۔ آئیے اب ہم دریافت کریں کہ دنی و الہا مرس طور پر بلک ایسا معشرہ

ترتیب دینے میں کامیاب ہوتے ہیں جو عدل و انصاف سے معمور ہو۔ الہامی معاشرہ کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ حل ہوتا ہے جو انبیاء کرامؑ کی زندگی کے بنیادی مسائل متعلق پیش کرتے ہیں۔ پچانچہ الہامی تمدن کے مطالعہ سے پیشتر ان تعلیمات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ انبیاء کرامؑ کی تعلیمات، جو قرآن پاک میں محفوظ ہیں، زندگی کے بنیادی مسائل کا منہ جو ذیل حل پیش کرتی ہیں۔

۱۔ انسان اور اس کی زندگی: انسان اور اس کی زندگی سے متعلق چار اہم نکات واضح کئے گئے ہیں۔

اول: انسان خدا کی مخلوق اور اس دنیا میں خدا کا نائب ہے۔

دوم: وہ اثرات المخلوقات ہے۔ یعنی محض حیوان ناطق نہیں بلکہ دیگر مخلوقات پر اخلاقی برتری رکھتا ہے۔

سوم: انسان کی زندگی خدا کی عبادت کے لئے ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں خدا کی دی ہوئی ہدایتوں پر عمل پیرا ہو۔ خواہ یہ سجود و قیام ہو خواہ تجارت و سیاحت۔

چهارم: انسان کی موجودہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں موجودہ زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی اور ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔

فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا
ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا
پس جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ دیکھ
وے گا اور جس نے ذرہ بھلائی کی وہ بھی دیکھ
لے گا۔

ب۔ کائنات کی حقیقت: کائنات سے متعلق تین نکات قرآن پاک میں واضح کئے گئے ہیں۔

اول: انسان کی طرح ہر شے خدا کی تخلیق کردہ ہے۔ دوم: اس کائنات کا نظام خدا کے تعین کردہ اصول و سنت اللہ یا فطرت کے مطابق چل رہا ہے سوم: یہ دنیا انسان کے استعمال اور تصرف کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اور اس طرح انسان کے لئے آزمائش کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے۔

ج. خدا اور اس کی صفات: خدا اور اس کی صفات سے متعلق قرآن پاک کے صفات بھرے ہوئے ہیں جن کا اعادہ اس مختصر باب میں ممکن نہیں۔ صرف چند صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اول: خدا وہ ہستی ہے جو اس کائنات کی دافعہ خالق، مدبر اور آقا ہے۔ خدا نہ جسم رکھتا ہے اور نہ جسمانی حاجات۔ چونکہ اس کی مثال موجود نہیں اور چونکہ اس کی ذات کا ادراک جو اس کے لئے ممکن نہیں اس لئے خدا کا کوئی واضح تصور کوئی ذہن انسانی ترتیب نہیں دے سکتا۔

خدا خالق و آقا ہونے کے ساتھ عادل و رحیم بھی ہے۔ اس کی صفات ربوبیت، عدل اور رحم ہی کی بنیاد پر کائنات میں تنوع کے ساتھ ساتھ توازن و اعتدال ہے۔ صفت عدل ہے کی بنا پر وہ اپنے بندوں پر وحی کے ذریعے راہ معرفت کشف کرتا ہے اور اسی کی بنا پر یوم آخر میں اچھے اور برے کام کا بدلہ دے گا۔

اب ذرا اسی الہامی تمدن کے عناصر ترکیبی کا تجزیہ کر کے دیکھئے کہ ان کا انسان کی عقلیت و نفسیت اور اس کے اخلاقی و اجتماعی پر کیا انقلاب اُبھڑا رہا ہے۔

سب سے پہلے اس عالم سے متعلق تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ نہ تو بے بادشاہ کی سلطنت ہے اور نہ چند بادشاہوں کی مشترک سلطنت۔ بلکہ اس کا ایک ہی مالک ہے۔ جو اس کا خالق و صانع بھی ہے اور مدبر و محکم بھی۔ اس کا سب سے پہلا اثر ذہن انسانی پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا کے بند سے ہونے کی حیثیت سے قبائل اور اقوام کی تقسیم ظاہری اور سطحی معلوم ہونے لگتی ہے اور انسانیت کے ایک وحدت ہونے کا یقین راسخ ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں زندگی کے بامقصد ہونے کا خیال اور آخرت کا احساس عمل کی اصلاح کا عظیم ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ عیش و تفریح میں وقت ضائع کرنا برا معلوم ہوتا ہے۔ ظلم و نا انصافی سے طبیعت گھبراتی ہے۔ احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے۔ انسان کا قتل تو بہت بڑی چیز ہے معمولی ایذا رسانی بھی انسانی ضمیر پر باد گزرتی ہے۔

خلافت اور نیابت کا تصور حاکم کومن مانی کا رد وائی سے باز رکھتا ہے۔ وہ اپنے کو مخلوق نہ ا کا

ملک اور آقا نہیں بلکہ خدا کا آمین اور بندوں کا خادم سمجھتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ کس اس کے ملک میں ظلم و زیادتی رہ نہ پائے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کے لئے وہ ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔ تصورات خلافت اور آخرت سے جو احساس ذمہ داری انسانی ذہن پیدا کرتا ہے اس کی چند مثالیں الہامی تمدن کے دوا و دار سے پیش کی جاتی ہیں۔

ایک جیل اللہ خلیفہ جو اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حکمران تھے، موٹا جھوٹا پہنتے اور روکی سوکھا کھاتے۔ اگر کوئی شخص کوئی لذت کھانا پیش کرتا تو پوچھتے کہ کیا سب مسلمان یہ کھاتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ جب جواب نفی میں ملتا تو کھانا واپس کر دیتے۔

کسی گھوڑے دور میں ایک مصری نے کہا ”داؤد میرا گھوڑا آگے ہے“۔ قریب ہی گورنر مصر کا ایک بیٹا بھی گھوڑا دوڑا رہا تھا اس نے مصری کے یہ کہنے پر ایک طمانچہ مارا اور کہا ”لو ایک شریف زادہ کا یہ طمانچہ“ اس مصری نے مدینہ پہنچ کر خلیفہ سے شکایت کی۔ خلیفہ نے گورنر اور اس کے لڑکے کو مدینہ طلب کیا۔ جب وہ آگئے تو مصری کے ہاتھ میں گھوڑا دیا اور کہا ”مارا اس شریف زادے کو“ جب وہ لڑکے کو مار چکا تو کہا ”اب یہی گھوڑا باب کے سر پہ کھڑا، اس لئے کہ اس لڑکے نے تجھ کو جو طمانچہ مارا تھا وہ محض اپنے باب کی حکومت کے گھنڈ میں مارا تھا“ پھر آپ نے گورنر سے کہا ”تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنایا حالانکہ وہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے“ ایک اور خلیفہ کی احیاء کا یہ حال تھا کہ سرکاری کام کے لئے جو شمع جلی ہی۔ اس کی ددنی سے ذاتی کام نہ لیتے۔ اگر کوئی ذاتی گفتگو چاہتا تو فوراً اس کو گل کر دیتے اور اپنا ذاتی پراسرار شغل لیتے۔ یہ ہے وہ مختصر سا خاکہ جس پر الہامی تمدن قائم ہوتا ہے۔ اس میں نہ حسی تمدن کی اغراض پسندی ہوتی ہے اور نہ اشتراقی تمدن کا ترک دنیا۔ نفع پرستی کے بجائے چند مستقل اخلاقی اصول ہیں جو وسیع تر انسانیت کے حق میں ہر طرح سے منہد ہیں اور جن کی پابندی ہر صورت میں ضروری ہے۔ خواہ حالات سازگار یا سازگار۔ اس کی تعلیم نہیں کہ سچ

زمانہ با تو سازد تو بازمانہ مبارک

زمانہ با تو سازد تو بازمانہ مبارک

ترک دنیا اسلام کی نظریں البسا ہی برآ ہے جیسا دنیا کی مصر دنیا میں عزق ہو جانا اور خدا

کو بھول جانا۔ اسلام معاشرتی زندگی کی اصلاح چاہتا ہے۔ اس کی بیخ کنی نہیں۔ اس لئے اس نے نعمات طور سے کہہ دیا کہ لاہر بانیۃ فی الاسلام (اسلام میں رہبانیت نہیں)۔ چنانچہ اسلامی معاشرہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو نفس کشی اور آدم بیزارت کا لازمی اثر ہیں

۱۔ پر کی پوری بحث سے ہم بجا طور پر بر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ :-

۱۔ عقلی تنقید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کے بنیادی مسائل کا حل صرف وحی اور رسالت کے ذریعہ ممکن ہے۔

۲۔ ان مسائل کے مختلف جوابات پر تمدن کی جو عمارت تعمیر ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے مستحکم اور صحت مند اور لیاقت بخش وہ تمدن ہے جس کی بنیاد وحی و الہام پر ہے۔

مذہب کی ضرورت

ابتداءئے آفرینش سے لے کر آج تک کوئی زمانہ مذہبی احساس و شعور سے خالی نہیں رہا۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف زمانوں میں انسانوں نے مختلف مذاہب اختیار کئے لیکن مذہب کے بنی لغتہ وجود انسان کی ضرورت سے انسانوں نے بحیثیت مجموعی کبھی انکار نہیں کیا۔ اس کی وجہ مولائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مذہب انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے جس طرح انسان دوسرے عواطف اور جذبات لے کر پیدا ہوا ہے اسی طرح اس میں ایک مذہبی جذبہ بھی مدبر ازل سے موجود ہے۔ یہ اسی مذہبی جذبہ کا اثر ہے کہ وہ اشخاص جو بظاہر خدا کی ہستی اور اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں مصیبت میں بے اختیار خدا کو پکار اٹھتے ہیں اور جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ مذہب درحقیقت ایک ایسے احساس پر مبنی ہے جو ایک طرف انسان کو اپنی بے پارگی کا تصور دلاتا ہے اور دوسری طرف ایک ایسی ہستی کے تصور سے انسان کو روشناس کرتا ہے جو بے کراں ہے۔ یہ احساس انسان کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بے کراں ہستی کے سپرد کر دے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرے اور ان قوانین کی اطاعت کرے جو ہستی انسانی و خدا ان کو عطا کرتی ہے پس مذہب انسان کے اسی طرح ساقط ہے جس طرح اس کی عقل یا دوسرے عواطف۔ اس کو شعوری یا غیر شعوری طور پر، طوقاً و کرہاً، کسی ترقی یافتہ یا ابتدائی مذہب کو بہر صورت ضروری ماننا پڑے گا۔ وہ لوگ بھی جو مذہب کے انکاری ہیں اور ایسے لوگ شاذ ہی ہیں اپنی زندگی میں کسی فوق الفطرت ہستی کا اقرار کرتے ہیں یا اس سے بچنے کے لئے خود

فطرت کو ایک ماورائی تصور تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح اس کو وہی درجہ عطا کر دیتے ہیں جو مذہب خدا کو دیتا ہے۔

مذہبی اساس انسان کا پیدائشی جذبہ ہے۔ اس کا علم ہم کو خود اپنی ذات کے شعور سے ہو سکتا ہے۔ سر انسان جب بھی غور و فکر کی باتدار کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ سوال ابھرتے ہیں۔ وہ خود کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ کیا اس کو کسی نے اسی طرح پیدا کیا ہے اور بنایا ہے جس طرح خود انسان نے اپنے استعمال کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں؟ کارخانہ قدرت کس طرح چل رہا ہے؟ یہ زمین و آسمان، یہ مہر و ماہ، یہ ثوابت و سیارات کہاں سے آئے؟ فلسفہ اور مذہب دونوں ان ہی سوالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سوالات انسانی زندگی کے لئے ناگزیر ہیں۔ اور یہ خود اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کے جواب ممکن ہیں۔

افلاطون نے سچ کہا تھا کہ فلسفہ طفل حیرت ہے۔ انسان جب اس حیرت سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو بیش بہا نعمتوں سے مالا مال دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب کا تصور ناگزیر طور پر ابھرتا ہے کوئی شخص چاہے خدا کو مہلتے یا نہ مانے، جس آن وہ بے اختیار کہتا ہے کہ ”ہم کو کیا بتا بھی نعمتیں ملی ہیں“ اسی وقت وہ اپنا تعلق اپنے رب سے استوار کر لیتا ہے۔

لیکن مذہب دوسرے جذبات اور طوائف کی طرح محض ایک جذبہ موم ہوم ہی نہیں ہے اگر یہ صرف ایک جذبہ موم ہوم ہوتا تو مختلف مذاہب میں کوئی فرق اور امتیاز باقی نہیں رہتا اس لئے کہ یہ جذبہ حضرت آدم کی وعار، دیدوں کی تعلیم، بدھ کے بردان، کنفیوشس کی تعلیم اور اسلام میں ایک ہی طرح کا فرض ہے۔ پھر اسلام، اور غیر اسلام میں کیا فرق باقی رہا؟ مذہب دراصل طلب اور تسکین طلب کے امتزاج کا نام ہے۔ جس طرح اس کائنات میں انسان کے ہر جذبہ اور عزت کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ اسی طرح اس مذہب جذبہ کو تسکین کے ذرائع مہیا ہوئے ہیں۔ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ انسان میں دو بعیت شدہ تمام جذبات کا ایک مقصود تو اس کائنات میں موجود ہو اور مذہب ہی جذبہ کا نہ ہو۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ آتے رہے ہیں جنہوں نے انسان کو الہامی ہدایات سے نوازا

سب۔ گویا وہ انسانیت کی اس پکار کا جواب ہیں کہ مذہب کے بغیر ہماری فطرت ناقص ہے۔ اس ہستی نے جس کی طلب انسان کے دل میں روزِ ازل سے ہاگزی تھی۔ اس کی اس پکار کو سنا اور اس کا جواب پیغمبروں کی صورت میں نازل کیا۔ خدا کے بھیجے ہوئے ان پیغمبروں نے انسان کو شرفِ انسانیت بخشا، اس کی ہستی کی تکمیل اور ان کو ان کا مذہب عطا کیا۔ ان معنوں میں مذہب درحقیقت انسان کی دلی طلب کے جواب میں نازل شدہ ہدایات کا نام ہے۔ مذہب یہاں احساساتِ نکل کر تعلقات کے دائرے میں قدم رکھتا ہے اس مقام پر صرف ایک موبہوم ہستی ایک موبہوم مذہب کی تسکین کا باعث ہی نہیں ہوتی بلکہ انسان فہم و فکر میں آنے والی ایک ہستی کے وجود کا اقرار کرتا ہے جو اس کو قوانینِ زندگی عطا کرتی ہے۔ ان قوانین پر انسانی فراست صواب کرتی ہے اور وہ اس کی زندگی کے لئے بہ اعتبار نتائج اتنے ہی مفید ثابت ہوتے ہیں جتنے کہ دوسری فطری اور اخلاقی قوانین۔

مذہب کی حقیقت ان قوانین پر ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان کو ایک ایسا کلی نقطہ نظر بھی دیتا ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ یہ تصور کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص انداز سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں ہر شے میں ایک نئی معنویت پیدا ہوتی ہے۔ ذرہ سے لے کر آفاتِ کبک، انسان سے لے کر اعلیٰ ترین عنصر یہ تک، ایک ایسے خلاق عالم کی نشان دہی کرنے لگتے ہیں۔ جس نے ان تمام اشیاء کو پیدا کیا اور ان کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہاں کی ہر شے پھر ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو تمام کائنات میں جاری و ساری ہے۔ انفس و آفاق کی تمام نشانیاں ہستی الہی کا بپہ تبدیل ہیں اور زمین و آسمان کی ہر شے زبانِ حال سے تسبیحِ خداوندی میں مصروف نظر آتی ہے۔

یہ نقطہ نظر انسان کی رہنمائی اس کی پوری زندگی میں کرتا ہے اس کے اخلاق کی بنیادیں اسی نقطہ نظر پر استوار ہوتی ہیں۔ اس کی معاشرتی اور معاشی زندگی اسی تصورِ سببِ اہمیت باقی ہے۔ اس کی سیاست، اس صلح و جنگ اس کی دوستی و دشمنی سب پھر اسی فلسفہ حیات کی تابع ہو جاتی ہیں اس میں شک نہیں کہ مختلف زمانوں میں ایسے لوگ ہیں موجود رہے ہیں جو مذہب کے کمرے سے انکاری ہیں۔ لیکن جس طرح ہر قانون استغناء مذہب پر بھی حاوی ہے۔ قوتِ گویائی انسان کا

فطری خاصہ ہے مگر بعض انسان مادر زاد گونگے پیدا ہوتے ہیں۔ جہذیب اور صاحب علم گمنانوں اور قوموں میں بعض اشخاص ناقابل تعلیم نکل آتے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ پوری قوم کسی خاص جذبہ فطری سے عاری نظر آتی ہے۔ اسی طرح بعض آدمی مذہبی احساس سے بے بہرہ پاسنے پاتے ہیں۔ اور جس طرح گروہ پیش کے حالات سے بعض آدمی اپنی قوت گویائی اور دیگر قوی کی زائل کر دیتے ہیں یا بعض نو میں ترقی سے منزل کی طرف آجاتی ہیں، اسی طرح کسی زمانے میں محض جسمانی اور مادی تعلیم کا زور رہنے اور روحانی تائیک اور بہالت پیدا ہو جانے سے مذہبی جذبہ مردہ ہو جاتا ہے اور تمام فتنائیں دہریت کی ہوا پھیل جاتی ہے، مگر جب عقل و ترقی کے زائل ہونے پر اس کے داخل فطرت ہونے سے انکار نہیں کیا جاتا تو انصاف کی رو سے مذہب کو خارج فطرت یا اکتسابی کہا بھی رہا نہ ہوگا مشہور برطانوی مفکر جیمز اسٹورٹ مل نے اپنے قین لیکچروں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب ایک فطری داعیہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مذہب کے اثر سے بچ نہ سکا۔ اور اور مذہب انسانیت کے نام سے اس نے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی جس میں بچائے خدا کے ماننے کے نوع انسان کی ہمدردی کو مقصد اعلیٰ قرار دیا۔ بات دہی نہ کہ مذہب سے اعلیٰ ہستی اور سب سے اعلیٰ خیر کی تلاش دل میں موجود ہے لیکن مل کی نظر محض دنیا تک محدود ہے۔ وہ یہیں کی اعلیٰ ترین ہستی یعنی انسان کو معبود گردانتا ہے اور یہیں کے اعلیٰ فائدہ دل لسی اتفاق حسنہ کو معراج کمال سمجھتا ہے۔

انیسویں صدی کے فرانسیسی مفکر اگست کومت کا یہ خیال صحیح ثابت نہیں ہوا کہ مذہب کا زمانہ نئے سائنسی طریق فکر کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مذہب انسانی فکر کی اولین منزل ہے۔ دوسری منزل فلسفیانہ یا مابعد الطبیعیات ہے، اور تیسری سائنسی۔ اس کے باوجود کہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی ابتدا میں مابعد الطبیعیات اور مذہب دونوں سے بے توجہی اور گریز کا ایک عام جذبہ پیدا ہو گیا تھا اس دور میں بھی مذہب اور فلسفہ کا نہ صرف یکہ زندہ رہنا بلکہ ان کا بار بار اعادہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سائنسی طریق کار اور تصور مذہب اور فلسفہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دو عظیم جنگوں کے بعد خصوصاً یورپ اور امریکہ میں مذہبی رجحانات میں کافی اضافہ ہوا ہے سائنسی ترقی کے باوجود مذہب کی کمی بیسویں صدی کے انسان شدت سے محسوس کی ہے۔ اور اب

بھرمذہبی لٹریچر دنیا میں غائب اور دوسرے تمام اقسام کے لٹریچر سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے، قومیت اور لادینی جمہوریت کے نام پر انسان نے جس بھیبت کا ثبوت ماضی قریب کی تاریخ میں دیا ہے اس کے خلاف انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اور مذہبی احساسات اور جذبات اس کی بے گنج رہتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت سویت روس کے علاوہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر شعوری طور پر چند لوگ خدا اور مذہب کے تصور رات کو ذہن بد کر کے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تصورات انسانی ذہن سے بالکل جدا نہیں کئے جاسکتے۔

یہی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو مذہب کے انکار میں ہیں مذہب کے خلاف کوئی قوی دلیل دستیاب نہیں ہوئی جس سے وہ مذہبی تصورات کا باطل ہونا ثابت کر سکیں۔ مگر یہ خدا یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں خدا کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔

مغرب کا پورا فلسفہ جو فلسفہ جدید کہلاتا ہے اور جو فردین دینی کے مذہبی انداز کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں آیا ہے مذہب سے بنیاد پر مبنی نہیں ہے جدید دور کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے فلسفی نے اپنی اپنی دانت میں خدا کے وجود اور مذہب کی ضرورت پر دلائل فراہم کئے ہیں۔ مذہب کے متعلق ان دونوں ادوار کے نقاط نظر میں فرق ضرور ہے لیکن جدید مفکر مذہب کی ضرورت سے بے نیاز نہیں معلوم ہوتے۔ موجودہ فلسفہ اور سائنس نے چند ایسے نظریات کی پشت پناہی ضرور کی ہے جن کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو مذہب کی انسانی زندگی میں عقلاً کوئی جگہ باقی نہیں رہتی ان میں پہلا نظریہ مادیت کا فلسفہ ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے اس کا بانزہ لینا ضروری ہے۔

فلسفہ مادیت

فلسفہ مادیت ہم کو ایک ایسا مربوط نظام دیتا ہے جو کائنات اور اس کے تمام مظاہر کو جو اس کے اندر ان کی حرکات میں خیال کر دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہم ان جو اہر کی حقیقت اور ان کی حرکت کے قوانین پر پوسٹ طور سے حاوی ہوں گے تو اس دنیا کے سارے اسرار ہم پر روشن ہو جائیں گے۔ طبعیاتی

علوم نے اتنا تو ہم کو تیار ہی دیا ہے کہ حرارت، روشنی، بجلی، مقناطیس وغیرہ کے بظاہر مختلف النوع مظاہر درحقیقت ایک ہی مشترک توانائی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اور جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ایک دوسرے میں تحویل ہو سکتے ہیں۔ کیمیائی مظاہر بھی اس نقطہ نظر کے تحت اپنی حقیقت میں طبیعیاتی اور میکانیکی ہیں۔ گویا حیات کے بارے میں ابھی تک سائنس دان کسی حتمی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ لیکن ان کے نقطہ نظر سے یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ خود حیات بھی ایک قسم کا کیمیائی یا طبیعیاتی عمل ہو اور اس کے پیچھے بھی میکانیکی اصول کار فرما ہوں۔ جب روشنی اور مقناطیس جیسے مختلف قسم کے مظاہر ایک ہی مشترک توانائی کا مظہر ہوں، جب نباتات اور حیوانات کی زندگی اس کیمیائی عمل اور رد عمل سے پیدا شدہ توانائی پر منحصر ہو جس کی مدد سے وہ غذا اور ہوا کو جذب کرتے ہیں، تو اس کا اسکان ہے کہ زندگی خود بھی ایک میکانیکی عمل ہو۔ سائنس دانوں کے قول کے مطابق، مایہ حیوانی، بعض چند کیمیائی اجزاء سے مرکب ہے۔ یہی مایہ حیوانی اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ ترین قسم کے حیوانات میں حیات کی بنیادی اکائی ہے اور سب میں مشترک ہے۔

یہ بات بھی ابھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی کہ تخیل اور شعور انسانی بھی مادی اور کیمیائی عمل ہی ہے لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ ہر ذہنی عمل، ہر جذبہ اور سچان، ہر احساس اور غافلہ کسی نہ کسی طرح ایک طبیعیاتی عمل سے متعلق ہے۔ انسانی ذہن و شعور کی ہر تبدیلی انسان کے طبیعیاتی اور مادی نظام کی تبدیلیوں سے لازمی طور پر منسلک ہے۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ جب ہم ہواہر کی حقیقت اور ان کی حرکت کے قوانین کو کلی طور پر دریافت کر لیں گے تو ہم کو معلوم ہو گا کہ حیات طبیعیاتی اور کیمیائی توانائی کی ایک تحویل شدہ شکل کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس میں بھی وہی میکانیکی اصول کار فرما ہیں۔ جو کیمیائی، یا طبیعیاتی دنیا میں ہم کو نظر آتے ہیں۔

مادیت کا یہ نقطہ نظر چونکہ ہمارے ذہن سے بظاہر زیادہ قریب ہے اور چونکہ موجودہ سائنسی تئریوں کے پیشترہ سے ہمارے ذہن مرغوب ہیں لہذا سچی طور پر بہت سے افراد کو یہ قابل قبول نظر آتا ہے۔ لیکن کیا یہ تصور صحیح ہے؟ کیا یہ فلسفہ انسانی شعور اور ذہن کے وجود کا کامیابی سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا انسانی ذہن اور شعور کے وجود کا تسلیم کرنا ممکن ہے؟

فلسفہ مادیت انسانی شعور اور ذہن کو ایک وظیفہ مادی میں تحویل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

نفسیات میں کرداریت کا درستہ فکر اسی رجحان کا ائینہ دار ہے یہ اس اذعان پر مبنی ہے کہ جس طرح
میکالیکی قوت پیریائی قوت میں تغویں ہو سکتی ہے اسی طرح کیمیائی اور مکانیکی قوتیں حیوں قوت میں
تغویں پذیر ہیں جو آخر الامر حیات، احساسات اور شعور کی دیگر کیفیتوں کی شکل بننا شروع ہوتی ہیں
دوسری کمزوریوں کے علاوہ مادیت کا یہ تصور ایک بنیادی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے۔ بطور مثال تصور
اپنی ابتدا مادہ سے کرتا ہے، ذہن کو مادہ ہے کا ایک نل قرار دیتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ ذہن کو پیسے
ہی قدم پر نشیہ کر لیتا ہے۔ جب کوئی انسان مادہ کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو یہ اس کا ایک ذہنی عمل ہی
ہے۔ بیان ہم کہ ذہن سے انکار بھی ایک ذہنی عمل ہے اس طرح اس کے انکار ہی میں اس کا اذکار
پوشیدہ ہے۔ ہم مادی دنیا کے علم کی ابتداء محض معروضی حقائق سے جو ذہن سے طبعاً آزاد و نکل
کر سکتے۔ مثلاً ایک ادنیٰ اسے ادنیٰ عمل بھی ذہنی وجود سے آزاد ہو کر نہیں کیا جاسکتا۔ اس سوال کا
جواب کہ کیا خارج میں ذہن سے آزاد ایک مادی دنیا موجود ہے۔ کبھی بھی اثبات میں نہیں دیا جاسکتا
اس دنیا کا کوئی نہ کوئی تعلق ذہن سے ہونا لازمی ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور جس طرح بھی
سوچیں ہماری فکر کا مواد، پاس ہے وہ خارجی مادہ جو یاد انی تاثرات، سب ذہن سے کسی نہ کسی
طرح متعلق ہیں۔

مادیت کی بنیاد ایک التباس پر ہے جس کا مشاہدہ ہم میں سے ہر شخص اپنی روزمرہ کی زندگی
میں کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی سب اپنے پاروں طرف نظر ڈالتا ہے تو اس کو بظاہر ایک ایسی
دنیا نظر آتی ہے جو اس سے آزادانہ طور پر قائم ہے اور جس میں وہ ایک خاموش تماشا کی حیثیت
رکھتا ہے۔ ان خارجی حقائق کے بارے میں اپنی معلومات مثلاً ارج کا وجود، کیفیت، تعداد،
حالت یکسانیت اور فرق وغیرہ کو وہ معروضی حقائق تسلیم کرتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ
کر مادہ، قانون، قوت، جیسے تصورات کو بھی خارجی حقائق اور تجربی تصورات تسلیم کر لیا جاتا ہے
اسی طرح بہت سے مابعد الطبیعیاتی تصورات میں جن کو انسان اپنی سادہ لوحی سے طبعیاتی
حقائق بھی سمجھتا ہے۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے اگر ہم اپنے علم کی نوعیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا تمام
علم تجربی اور وجدان پر مشتمل ہے۔ اور یہ تجربہ بعض مشاہدہ کی بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ اس میں

شک نہیں کہ مشاہدہ اس کا ایک اہم جز ہے۔ لیکن انسان کے مختلف تجربات اور مشاہدات سے علم کس درجہ وجود میں آتا ہے؟ یہ درحقیقت انسانی ذہن اس کی خودی یا شعور سے جو مختلف مشاہدات اور تجربات میں وسعت پیدا کرتا ہے، ان کو ایک قانون اسباب و معلل کے رشتے میں منسلک کرتا ہے۔ کیا انسانی تجربہ اور مشاہدہ سے علم ممکن ہوتا، اگر ذہن ان مشاہدات کے لئے پہلے سے ہی قانون اسباب فراہم نہ کرتا؟ آج اس بات سے کون انکاری ہے کہ یہ قانون نقلی تجرباتی ہیں اور انسان کا علم ان قبل تجرباتی قوانین، اور مشاہدات کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔

مادیت کا یہ تصور کہ ہم انسانی ذہن و شعور کے علی الرغم اس کائنات کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ایک ایسا تصور ہے جو ابتداء ہی میں خود اپنی تردید کا گرد تپا ہے۔

مادیت کے دعویٰ کا دوسرا جز، یعنی میکاکی قوانین کی عالمگیریت، بھی محل نظر ہے۔ ماہرین سائنس کا یہ تصور کہ حیاتی توانائی بھی طبعیاتی، یا کیمیائی توانائی کی سی تخی شدہ شکل ہے۔ جس تک محتاج ثبوت ہے۔ مایہ جوی گو کہ ایک سادہ کیمیائی مرکب ہے، لیکن ماہرین سائنس ابھی تک کسی ترکیب سے مختلف عناصر جمع کر کے ان کو ذی حیات نہیں بن سکے وہ شے جو ان کو کیمیائی مرکب نظر آتی ہے وہ بے جان ہے لیکن جو شے مایہ جان ہے، وہ محض ان عناصر کی ایک خاص ترکیب ہی نہیں بلکہ ذی حیات ہے۔ غیر نامیاتی اشیاء اپنے اندر افزائش نسل کی استعداد نہیں رکھتیں۔ یہ ذی حیات اشیاء کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ اگر کوئی شے کسی ایک وقت میں صرف میکاکی اور کیمیائی خصوصیات کا حامل ہو، اور کسی دوسرے وقت اس میں ایک نئی ترکیب اور کچھ دوسری خصوصیات مثلاً نشوونما یا افزائش نسل، موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ ان نئی خصوصیات کے کچھ نئے عوامل ہوں گے جو پہلے موجود نہیں تھے۔

اگر مادہ کے سینہ میں امکان حیات کو پوشیدہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی حیات اور غیر حیات دو ایسے مظاہر ہیں جن پر ایک ہی قانون کا اطلاق محال ہے۔ حیات ایک ایسا مظہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لئے ہم کو میکاکی قانون سے زیادہ ایک اعلیٰ قسم کے قانون کی ضرورت ہے۔ حیات کی سادہ اور ابتدائی صورتوں سے لے کر اس کی ایک اعلیٰ ترین شکل تک کسی جگہ بھی سبب و معلل کی قوت کے قابل غور نہیں۔ یہاں پر ہم کو ایک دوسری قسم کے قانون اسباب

کی ضرورت ہے۔ جس کو ہم سبب حیاتی یا سبب نفسی کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ضروریات باذی حیات اشیا میں نارہی اور مکانی اسباب کی بجائے ایک اندرونی حرکت پائی جاتی ہے یہ خود حرکت ہے۔ اور اس حرکت کے نتیجہ میں ان کی اندرونی ذہانت اور شعور ابتدائی منازل سے خود شناسی کی منزل تک ترقی کرتا رہے گا۔

عنوی زندگی، غیر نامیاتی ہے کئی خصوصیات میں مختلف ہے۔ اولاً اس زندگی میں ایک تصور وحدت و تنظیم پایا جاتا ہے، جو مادی اور میکانیکی زندگی میں ناپید ہے۔ یوں کہنے کو تو ایک پتھر بھی مختلف ہم مثل اجزا کی ایک وحدت ہے اور پتھروں کو ایک ڈھیر بہت سے پتھروں کی ایک وحدت ہے۔ لیکن یہ وحدت ایک ذی ہیات کی وحدت اور تنظیم کے قطعی مختلف ہے۔ ایک پتھر کے ڈھیر کو اب مختلف پتھروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اودمان میں ہر پتھر اپنی علیحدہ وحدت کا حامل بن جاتا ہے۔ ایک پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے اپنی اپنی جگہ کامل وحدت ہیں ان سب کو اتفاقاً مل دیں تو یہ ڈھیر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے جو خلاف انسانی زندگی یا حیوانی زندگی کو لیجئے۔ ایک انسان میں اگرچہ اس انداز سے وحدت کی ترتیب کرتے ہیں، کہ ان میں سے اگر اجزاء کو علیحدہ کر دیا جائے تو وہ اپنی معنویت کھو دیتے ہیں اور ان کی کوئی انفرادی وجود باقی نہیں رہتی۔ گناہ گار اس سر سے ہاتھ کاٹ دیا جائے جو انسان کے جسم سے جوست ہے۔ ہاتھ کی اٹھل لٹھل میں ہی انگلی کہلانے کی مستحق ہے۔ بدن کے تمام اجزاء مل کر بدن بنتے ہیں اور سب یہ بکھر جائے تو اس کا کوئی جز بدن نہیں رہتا۔ یہ وحدت، عنوی وحدت کا کبدی جاسکتی ہے اور اس میں جز و رمل کا تعلق کسی میکانیکی قوت پر نہیں بلکہ ایک داخلی حرکت اور قوت پر مبنی ہوتا ہے جس معنوی زندگی کی ثانوی خصوصیت ہے۔ ذی حیات اشیا کا نظم ایک داخلی وحدت ہے جو خود کفیل ہے اور جس کو کسی میکانیکی سبب کی حاجت نہیں۔ اور میکانیکی کفایت کی طرح اتفاقاً وجود میں نہیں آتا۔ یہ ایک باقاعدہ کفایت ہے۔ اس کا ہر جز ایک خاص کام پورا کرتا ہے۔ وہ کام اس جز کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے عنوی کفایت بحقیقت کفایت کے اور اس کے اجزاء ہمیشہ جزاء کے۔ اپنی اپنی جگہ اپنے مقصد تک نہیں گھر رہے ہیں۔ جب ہم اس عنوی کفایت کے اعلیٰ مدار تک کی طرف مود کرتے ہیں تو ہم کو ایک

تیسری الفک قسم کی وحدت اور تنظیم نظر آتی ہے۔ جو اس کلیت کی تیسری اور سب سے اعلیٰ شخصیت ہے۔ یہ انسانی شعور میں اس وقت ملتی ہے۔ جب وہ خود شناسی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ خود شناسی ایک نئی اور اعلیٰ فہم کی وحدت ہے۔ جہاں انسان خود ہی عالم ہوتا ہے۔ خود میں مضمون اور خود ہی مضمون انسانی خود آگاہی میں یہ سب تفریقیں مٹ جاتی ہیں اور وہ ایک ایسی وحدت ہے جو شناس ہوتا ہے جس میں جزا اور کل اس طرح سمجھ جاتے ہیں، کہ کل باجز کے اور جزا بد کل کے قابل فہم بن جاتا ہے۔

زندگی کے بد مظاہر اور خاص طور پر خود آگاہی کا یہ اعلیٰ ترین مظہر، مادی مظاہر ہے اس درجہ مختلف اور مجیز ہیں کہ اسباب و علل کا میکائی قانون ان کی تشریح کے لئے ناکافی ہے۔ بد یہاں بھی یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ ایک اعلیٰ مظہر پر ایک ایسے قانون کا اطلاق کیا جائے جو ایک اسفل مظہر کے لئے بنایا گیا ہو۔ ہم اعلیٰ کئے لئے ایک نیا قانون تو وضع کر سکتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو اعلیٰ قانون سے اسفل مظاہر کی تشریح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف ممکن نہیں ہے۔ مادیت اس طرح زندگی کے ان اعلیٰ مظاہر کی تشریح سے قاصر رہ جاتی ہے اور نتیجتاً ہم کو شعور اور ادراک کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔

مادیت کے اس فلسفہ پر اگر ہم ایک دوسرے نقطہ نظر سے غور و اساعزہ کریں تو ہم کو کائنات کا ایک بالکل ہی دوسرا تصور حاصل ہوتا ہے، اس نقطہ نظر کی مدد سے خود اسی فلسفہ کے مزعومات پر ہم کائنات کی نفسی بار دہانی تعمیر کر سکتے ہیں۔

طبعیاتی علوم ہم کو بتلاتے ہیں کہ حرارت، روشنی، بجلی، مقناطیس وغیرہ کے بظاہر مختلف النوع مظاہر ایک ہی مشترک توانائی کی مختلف صورتیں ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ایک دوسرے میں تحول ہو سکتی ہیں اسی طرح کیمیائی مظاہر بھی اپنی حقیقت میں مندرجہ بالا مظاہر سے مختلف نہیں ہیں خود حیات جس مادی جہی پر مشتمل ہے وہ بھی چند کیمیائی عناصر کا عجیبہ سے پھر سامنہ ہم کو یہ بھی بتلاتی ہے کہ انسان سے لے کر ادنیٰ حیوانات اور پھر ایک وحدانیہ واث غنوں تک ایک درجہ بدرجہ ارتقاء ہے۔ زندگی اس واحد نیلے میں ہی اسی طرح پائی جاتی ہے جس طرح انسان میں۔ یہ عظیم فرق جو اس غنویہ اور انسان میں نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس

عظیم سلسلے کی دو انتہائی کڑیوں کو دیکھ رہے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ وہ نہ یہ ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں جن میں فرق نہایت ہی تدریج کے ساتھ عمل میں آ رہا ہے۔

حیوانات کی زندگی سے آگے بڑھ کر اگر ہم نباتات کے ذمرہ کو لیں تو ہم کو معلوم ہو گا کہ نیچے درجے کے عضویوں اور بعض نباتات کی قسموں میں تمیز کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ یہ دونوں اپنی تشکیل اور عمل میں ایک دوسرے سے قریبی مناسبت رکھتے ہیں۔ اگر کچھ خصوصیات کی وجہ سے ہم حیوانات میں زندگی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو کیا نباتات میں ان ہی دلائل کی رو سے حیات کا تسلیم کرنا لازم نہیں آتا۔ اگر آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں تو ابتدائی نباتات میں بھی آپ کو چند شکلیں ایسی ملیں گی۔ جن کو جمادات سے منسلک تمیز کیا جاسکتا ہے۔ کیا سلسلہ حیات جمادات تک وسیع ہے؟ کیا جمادات میں بھی زندگی ہے؟ یا چاہے وہ اس ترقی یافتہ شکل میں موجود نہ ہو جس میں ہم اس کو انسان میں دیکھتے ہیں! اس کا جواب اثبات میں دینا اس لئے زیادہ آسان ہے کہ اس طرح اس کائنات میں زندگی کی ابتدا کا مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ مادیت اس سوال کے جواب سے قاصر ہے کہ مادہ سے زندگی کیس طرح وجود میں آئی۔ ایک بے ہوشے، آخر کس طرح ایک ایسی صفت کو میکائیکی قوانین کے زیر عمل جنم دے سکتی ہے۔ جو اس کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھی۔ اگر مادیت اپنی مختلفیت تک بل بوتے پر ہمہ مادیت کے فلسفہ کا ادا کر سکتی ہے تو ان سی بنیادوں پر زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ عقلی طریقہ پر ہمہ نفسیت یا ہمہ روحیت کا فلسفہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کائنات کے اعلیٰ مظاہر کے قوانین ادنیٰ مظاہر کی توجیہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس ممکن نہیں ہے۔

نفسیات اور مذہب

موجودہ دور میں مذہب سے روٹووانی کا سبب ماہرین نفسیات کے چند نظریے بھی ہیں۔ ان میں سے کرداریت + تو مادیت ہی کے نتیجہ کے طور پر پیدا ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد بنیادی ہی کمزور ہے اور یہ نظریہ انسانی اعمال اور اعمال کی توضیح کے لئے کافی نہیں ہے۔ کرداریت

خود ہی اپنی اس خامی کی اقداری ہے اور اپنے دعوؤں میں تخفیف کر رہی ہے۔ کردار بیت کے علاوہ جن ماہرین نفسیات نے مذہب کے بارے میں کلام کیا ہے ان میں ولیم جیمس، ایروبا اور فرائڈ زملہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ فرائڈ کے زیر اثر نفسیاتی تجزیہ کے جو دوسرے مذاہب فکر پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی مذہب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نہایت ایک فوخر علم ہے اور کچھ سو سال میں اس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ لیکن یہ سمجھ غلط ہو گا کہ نفسیات نے مذہب کو انکار کا رفتہ ثابت کر دیا ہے یا اس کی ایسی توجہات پیش کر دی ہیں جن کی وجہ سے مذہب کی اہمیت اور اس کا تقدس ختم ہو گیا ہے۔ ولیم جیمس کو ان تینوں میں زمانہ تقدم حاصل ہے۔ ۱۹۰۲ء میں ”مذہبی وجدان کی اقسام“ کے عنوان سے اس نے اڈنبرا میں لیکچر دیئے جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوئے اس کتاب میں مذہب کی نفسیاتی توجہ کے لئے ایک نئے طریقے کی ابتداء کی گئی ہے۔ جیمس کا منشا یہ ہرگز نہ تھا کہ مذہب کی ایک آسان سی نفسیاتی توجہ پیش کر دی جائے بلکہ درحقیقت یہ کتاب ان ماہرین نفسیات کے خلاف احتجاجاً لکھی گئی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ مذہب ایک ایسا غیر اہم مسئلہ جس کی نہایت سہل نفسیاتی توجہات ممکن ہیں۔ جیمس نے مذہب کے نکتہ چینیوں کو یہ بتانے کی کوشش بھی کی ہے کہ مذہبی نظموں میں اس سے کہیں زیادہ مواد موجود ہے جتنا انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔

جیمس کا منشاء مذہب کی قدر و قیمت متعین کرنا نہ تھا بلکہ مذہبی وجدان اور مظاہر کو بیان کرنا تھا۔ اس قسم کے برتاؤ کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ مذہب کے اہم حصہ یعنی اس کی قدر و قیمت اور اس کے معروضات کی حقیقت پر سے لوگوں کی توجہ ہٹ کر محض مذہبی وجدان کے بیان پر مرکوز ہو گئی۔ ولیم جیمس کی کتاب کا عام رجحان تو مذہب کی اہمیت کو کم کرنا اور اس کی حقیقت کو ٹھٹھا کر پیش کرنا نہیں ہے۔ بلکہ مذہب کے لئے ایک بنیاد فراہم کرنا ہے۔ لیکن اس کا بیان دنا علی ہے مذہبی وجدان کے بیان سے جیمس نے جو نتائج اخذ کئے ہیں وہ یہ ہیں:-

۱۔ مذہبی رہنماؤں کے اکثر وجدان ایک نفسیاتی مرض کا مظہر ہیں جو ذہنی عدم توازن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس قسم کے وجدانات سے ہمارے لئے ایک مثالی زندگی کا تصور اخذ کیا جاسکے۔

۲۔ مذہبی وجدانات ناقابل انتقال ہیں اور صرف اس شخص کے لئے قابل قبول ہیں اور حکم کا درجہ رکھتے ہیں جو ان کا حامل ہو دوسروں کے لئے ان کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ ان وجدانات کے ذریعہ انسان حقیقت کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ پس حقیقت جس سے عام آدمی بے خبر ہے۔

۳۔ مذہبی حقائق کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ سائنسی طریقہ پر صحیح ثابت ہوں اور اس کا منہا کسی سائنسی مسئلہ کی طرح کیا جائے، مذہبی حقائق کی سچائی اس طریقہ پر منہر نہیں ہے۔ ولیم جمیس کی یہ کوشش مذہب کی معرفت میں محوڑی دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہتی ہے لیکن مذہب کی ضرورت کو کلی طور پر نہیں سمجھا سکتی۔ اس کے نتائج زیادہ تر خود اس کے اپنے فلسفہ پر مبنی ہیں۔ اس نے اس تصور کے ابطال کی کوشش کی کہ چونکہ مذہبی عقائد عقلی معیار پر پورے نہیں اترتے اس لئے ان کو رد کر دینا چاہیے۔ جمیس کے نقطہ نظر کے مطابق عقائد مکمل کے رہنا ہیں اور یہیں مان کر رد کرنے کی بجائے ایسے عقائد کا انتخاب کرنا چاہئے جو ہمارے عمل کی بہت تر رہنمائی کر سکیں۔ چاہے وہ عقلی طور پر صحیح ثابت نہ ہو سکیں۔

ولیم جمیس کے بیان کی سب سے بڑی کمزوری جو مذہب کے حق میں بالآخر منہر ثابت ہو سکتی ہے یہ ہے کہ مذہبی وجدانات کی صحت اور عدم صحت کا اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ ان وجدانات کو وہ ایک ایسے منظر کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے جو عام ہے اور مختلف قوموں، مختلف نسلوں اور مختلف زمانوں میں پایا جاتا رہا اور ان میں کئی باتیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن مذہب کی حقیقت وہ قدر مشترک نہیں جو استقرائی طریقہ سے حاصل ہوتی ہے صحیح اور سچا مذہب وہ جو ہر نہیں جو تمام مذاہب میں مشترک ہو۔ مذہب کی حقیقت تو صحیح معنوں میں اس اختلاف سے معلوم ہوتی ہے جو ایک مذہب اور دوسرے مذہب کے مابین پایا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مذہب ایک مبہم سا جذبہ یا عاطفہ بن کر رہ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح اسلام اور مسیحیت ایک ہی حیثیت کے دو مذاہب سمجھے جائیں گے اور ان کی تفریق ختم ہو جائے گی۔ جس طرح انسانیت کو ہم بربریت اور تہذیب کی قدر مشترک نہیں سمجھا سکتے بلکہ ان کی حقیقت کو ہم ان دونوں کے اختلافات ہی معلوم

کر سکتے ہیں اسی طرح مذہب کی حقیقت کا پتہ بھی ان فئزک عوامل سے نہیں ہو سکتا جو دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہیں بلکہ ان کے اختلافات سے معلوم ہو سکتا ہے۔

اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے محض تجرباتی طور پر حاصل شدہ مذہب کے تاریخی تصور سے آگے بڑھ کر ہم کو ایک ایسے تصور تک پہنچنا ہو گا جو خود کو گم گئے بغیر مختلف مذاہب میں مختلف تہذیبوں میں ظہور کرتا۔ بات ۱۰ ایک ایسا اعلیٰ تصور جس کے برآوردی کے لئے ساری انسانیت روز ازل سے جدوجہد کرتی رہی ہے۔

ولیم جیمس کے نظریہ کے مطابق مذہبی ویدانات نہ تو منتقل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دوسروں کے لئے کوئی قطعیت رکھتے ہیں۔ طرزہ نمائش یہ ہے کہ ان کے مابین میں اور اختلاف دماغ رکھنے والوں میں کوئی امتیاز کرنا بھی مشکل ہے۔ ایسی صورت میں مذہب کی حیثیت محض ایک وقتی ضرورت کی رہتی ہے۔ اس کے قبول کرنے کا صرف ایک ہی اصول وضع ہو سکتا ہے۔ اگر انسان مذہبی عقائد کو اپنے عمل کی رہنمائی کے لئے استعمال کر سکتا ہے تو اس کو ان عقائد کو قبول کر لینا چاہئے۔ مختصر مذہب کی ضرورت اس فقرہ نظر کے مطابق ایک بجا ہنر ظہیر ہے جو ”اگر“ سے شروع ہوتا ہے اور جس کی صحت اور صداقت کا معیار اس کا قابل عمل ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر اس تصور کا جو قابل عمل ہو لازماً صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حق اور صداقت ہمیشہ قابل عمل ہوتے ہیں لیکن اس دنیا میں باطل بھی قابل عمل ہے۔ حق اور صداقت کا معیار اس کا مفید ہونا یا قابل عمل ہونا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔

اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ مذہب اور اس کا فائدہ ایمان پر منحصر ہے لیکن ایمان خود اس عقیدہ پر منحصر ہے جس پر آپ ایمان لاتے ہیں۔ اگر کسی عقیدہ یا تصور کے تعلق خود انسان اس شک میں رہے کہ یہ اختلاف دماغی کی پیداوار ہے، تو کیا اس پر ایمان لانا ممکن ہو گا؟

ولیم جیمس کا یہ کہنا کہ مذہبی رہنماؤں کے وجدان نفسیاتی رنگ کا مظہر ہیں۔ حقائق کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور خود اس کے اپنے فلسفہ کی روشنی میں بھی اس قسم کا دعویٰ کرنا ناممکن ہے۔ مذہبی رہنما خصوصاً انبیاء کرام کی زندگیوں کا سا تاریخی و سیرساز ہے۔ ذریعہ ہمہ یک پہنچ ہے بن کو پیرو کر ایک معمول فہم رکھنے وال بھی یہ بتا سکتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ پر اس قسم کی باتیں اتارنا

ت زیادہ وقعت نہیں دگتیں یہ تو ماہرین نفسیات کی افچ سبہ کہ وہ زندگی کے ہر منہر کی نفسیاتی
توہ یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھی زندگی کی بہت سی ایسی پرہیز گتیاں ہوتی ہیں جن کو
وفاقیں مذہب پر عمل نہ سکا ہے۔

ولیم جیمز اپنے زعم غیر جانبداری میں مذہبی رہنماؤں، اور غیر مذہبی نقل انشاس میں غیر فاضل
نکر سکا۔ وہ آئنا لیکہ ان وجدانات کو اگر نفسی طریقہ پر ترتیب دیا جائے تو دونوں اقسام کا
فرق واضح ہو سکتا ہے۔

ولیم جیمز کا یہ بیان بھی کہ مذہبی وجدانات و تجربیات ناقابل انتقال ہیں، اس لئے صرف اس شخص
کے لئے قابل قبول ہیں جو ان کا حامل ہو۔ درست نہیں ہے۔ ناقابل انتقال ہونا صرف مذہبی وجدان
آں کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر تجربہ دار وجدان میں یہی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس
امول کو اگر معجزہ من لیا جائے تو دنیا کا کوئی کام نہ انجام نہیں پاسکتا۔ کسی شخص کی احدث قبول نہیں کی
جاسکتی اور کوئی بیان تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ یہ بیانات صرف اس شخص کے ذاتی تجربہ
پر مبنی ہوتے ہیں جو ناقابل انتقال ہے۔

اصل میں بس ماہر نفسیات نے مذہب کی حقیقت کو نفس نفسیاتی بنانے کی کوشش کی ہے وہ
یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس دعویٰ کو چہ کیا ہے کہ مذہب ایک نفسیاتی علم ہے اس لئے
وہ خدا اور آخرت وغیرہ جیسے مذہبی عقائد کو حقیقتی تہیہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مذہبی مناس
کو ہم، بوجہ کے نقطہ نظر کے سابق، نفسیاتی قوانین کی روشنی میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نفسیاتی قوانین
سبب و معلل کے ان قوانین سے مختلف نہیں ہیں جنکی مدد سے ہم اس دنیا میں، دی اجسام کی حرکت
کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھا کہ دعویٰ کہ نفسیاتی قوانین کی مدد سے ہم مذہبی وجدانات کو، اسی طرح
منعین کر سکتے ہیں اور ان کے تعلق اسی انداز سے پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ جس طرح سائنس دان
آئن ایک راکٹ کے ڈائریکٹ کو منقین کر سکتے ہیں اور اس کی منزل مقصود کی متعین کوئی کر سکتے ہیں۔
بدیشنا غلط ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نفسیاتی مطالعہ میں ہم ملکہ اس قسم کی بینین ٹوں نہیں
کر سکتے جو جسمانیات علوم میں کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ کر سکتے ہیں کہ
یک وظیفہ میں جیسے کہ اس لئے کہ اس کو معیار مذہب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ دیکھ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھ کر سکتے ہیں

سے سابقہ پڑے گا اس لئے کہ وہ اپنے باپ کے خلافت ایک ذنب ہوئے غناد کا شکار ہے۔ اس قسم کی پیشین گوئیوں میں اکثر اکثر درست نکلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی قوانین صحیح ہیں ورنہ غلغلہ لیکن یہ کہنا کہ مذہبی وجدانات یا دنیا کے کسی بھی دوسرے مسئلہ کے بارے میں ہم کو نفسیاتی علم پر اتنا بوجھل ہو چکا ہے کہ ہم ان تمام عوامل کو جسے بتلا سکتے ہیں جو اس قسم کے مظاہر میں کار فرما ہیں، ایک ایسی جڑ ہے جس کی نفسیات خود متحمل نہیں ہو سکتی۔

مابعد الطبیعیاتی امور کے متعلق یہ حکم لگا نا کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اس سے کہ ہم نفسیاتی طریقہ بران ہو کر سمجھ سکتے ہیں ابھی، تک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ اور نہ مستقبل قریب میں اس کی کوئی امید نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ممکن بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ مذہبی وجدانات کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی نفسیاتی قانون کی خلافت درازی نہیں کرتے۔

در اصل یہ باکی یہ ساری کوشش مذہبی رہنماؤں کے اس اذعان پر مبنی ہے کہ مذہب نہ صرف مذہبی صورت مذہبی وجدان پر مبنی ہے۔ اور اس کی حمایت صرف اسی ایک طریقہ سے ممکن ہے۔ یہ وہی ہے جو عام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب کی بنیاد بڑی حد تک وہ وجدانات ہیں جو مختلف مراتب میں مختلف لوگوں میں پائے جاتے رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ کا صرف ایک پہلو ہے اور مذہب کی ضرورت کی طرف ایک دلیل۔ مذہب محض ان وجدانات پر ہی نہیں بلکہ اور دوسری بہت سی شہادتوں پر بھی مبنی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو مختار کر لینا نہ مفید ہے اور نہ جائز ان میں سے ہر شہادت اپنی اپنی حکم اہم ہے اور انسان کے کسی نہ کسی داعیہ کے جواب میں وجود میں آتی ہے۔ عقلی شہادتیں، مذہبی وجدانات، نظم کائنات، انسان کی ذاتی اور اجتماعی ضروریات سب مل کر مذہب کی ضرورت اور اہمیت کی تشکیل کرتی ہیں۔ لیوہا اور دوسرے ماہرین نفسیات کی نفسیاتی تفسیر درحقیقت مذہب کی اسی یکطرفہ حمایت کے خدات جو اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن سویدین کی ایک کمزوری کا پتہ دیتی ہے۔

سگنڈ فرائڈ، مذہب کو صرف ایک نفسیاتی مسئلہ بتلانے کے سلسلہ میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارا ذہن فرائڈ کی شہرہ آفاق کتاب "ایک انبیا کا مستقبل" کی طرف سب سے پہلے منتقل ہوتا ہے۔ لٹا ہر یہ معلوم ہوتا ہے اور عام خیال بھی یہی ہے۔ کہ فرائڈ نے اس کتاب میں مذہب کو ایک القباس ثابت کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے صرف کتاب کا

نام ہی نہیں بلکہ کتاب کا مطالعہ کیا ہے ان پر یہ یقین تھا کہ فرائد مذہب سے وہ لوگ
 سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مذہب محض اس لئے ایک اقتباس ہے کہ اس کی نفسیاتی توجیہ ممکن ہے۔ فرائد
 کو یہ یقین تھا کہ مذہبی اعتقادات اقتباس ہیں اور مذہبی اصول کا ذب، لیکن اس نے اپنے
 اس یقین کی کوئی نفسیاتی توجیہ پیش نہیں کی۔ اس کو مذہبی اعتقادات کی صورت اور عدم بصیرت سے
 بحث نہیں۔ وہ تو اس مفروضہ سے ابتدا کرتا ہے کہ اگر مذہبی اعتقادات اقتباس ہیں تو پھر لوگ
 ان میں شدید ایمان کیوں رکھتے ہیں؟

فرائد کے خیال کے مطابق مذہبی اعتقادات اکثر شعوری اور غیر عقلی قوتوں کی وجہ سے وجود
 میں آتے ہیں۔ انسان نے ابتدائے آفرینش سے اپنے آپ کو فطرت کے ایسے مظاہر میں گھرا ہوا
 پایا جو اس کے خلاف برسرِ پیکار تھے۔ مذہبی تصورات کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ ایک مشفق باپ کی طرح
 انسان کو فطرت کے ان مظاہر کے خلاف تحفظ عطا کر سکیں۔ معاشرتی ارتقادات کے ساتھ ساتھ
 جو معاشرتی احکام وجود میں آئے ان کی حفاظت مذہبی اعتقادات کا دوسرا کام تھا۔ اور اس
 سلسلہ میں تصور خدا اور دوسرے مذہبی اعتقادات کا دوسرا کام تھا اور اس سلسلہ میں تصور
 خدا اور دوسرے مذہبی اعتقادات انسانی تکیں کا ذریعہ بنے

معاشرتی اصولوں کو قائم کرنے کے لئے انفرادی قربانیاں مذہبی فعل سمجھی جاتے تھیں۔
 مذہب کے اس تصور سے لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہبی اعتقادات اور حقائق محض
 اس لئے قابل قبول ہوئے کہ انہوں نے انسان کی ایک وقتی ضرورت کو پورا کیا اس لئے نہیں
 کہ وہ صداقت اور حق پر مبنی تھے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ وہ
 اعتقادات لازماً غیر صحیح تھے۔

فرائد نے اقتباس کا لفظ ایک عام مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ اقتباس ہر ایسا اعتقاد
 ہے جو انسان کی پوشیدہ خواہشات کے نتیجے کے طور پر پیدا ہو اس کا نتیجہ لازماً یہ نہیں ہوگا کہ وہ
 اعتقاد غلط ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کا انکاری ہو تو یہ انکار بھی اسی طرح کا ایک اقتباس قرار پاتا ہے
 جس طرح کہ اس کا اقرار۔ اور خدا کا اقرار اور انکار دونوں اس سے قطع نظر کہ وہ پوشیدہ خواہشات
 پر قائم ہیں آزادانہ طور پر صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں۔ فرائد کے پیش کردہ نفسیاتی اصول مذہبی

مذہب اور رضا لیلہ اخلاق

آفتاب کی روشن شعاعیں اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ آنکھوں کو بخیرہ کر دیتا ہے اور لوگ اس کی گرمی اور نور کے لطف میں غو جوں کر اس کی حقیقت کو دریافت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں اور بہت کم روشن و مایع ہوتے ہیں جو آفتاب کی مابینیت کو تلاش کرنے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ یہی کیفیت مذہب کی ہے کہ اس کے چہرے پر جو اخلاق کا گلگونہ نظر آتا ہے اکثر دیکھنے والے اس کے نظارہ میں سرق ہو جاتے ہیں اور چونکہ اخلاق کا اثر اور فائدہ نمایاں اور محسوس ہے۔ اس لئے مذہب کی نہایت ابتدائی اور بدنامیوں میں بھی اس وقت کے لوگ اخلاق کے بہت کچھ حافی ہیں۔ لہذا اکثر غور کرنے والے دھوکا کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مذہب میں جو کچھ فائدہ ہے وہ یہی حسن اخلاق کی اشاعت ہے۔ پس ان میں سے جو لوگ مذہب کی دوسری تعلیم یعنی خدا پر ایمان لانے سے چڑتے ہیں۔ وہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح اخلاق کی اشاعت مذہب کے بغیر ممکن ثابت کریں اور جو لوگ خدا کے اعتقاد کو ایسا خوفناک دیو نہیں سمجھتے مگر اس کی ضرورت اور سچے عرفان کے لطف سے بھی چنداں آشنا نہیں ہوتے وہ محض اخلاق کو اپنا مقصد بنا کر نظر منہ کر چکے اخلاق کا بلوہ کم و بیش ہر مذہب میں دیکھتے ہیں اس لئے یہ دعوئے کرنے لگتے ہیں کہ ہر مذہب اپنے واحد مقصد کو پورا کر رہا ہے اور اس لئے سب کی پیروی باعث نجات ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ نہ اخلاق کی اشاعت مذہب کے بغیر ممکن ہے۔ نہ مذہب میں اخلاق ہے اور نہ مذہب کا فائدہ ہی محض حسن معاشرت ہے۔

انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اپنے فائدہ سے اسی صورت میں دست بردار ہوتا ہے جب اس سے بہتر کسی اور فائدہ کی توقع ہو یا کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو۔ طالب علم جو اپنے مطالعہ میں رات کی میٹھی نیند کے فائدے سے دست کش ہے تو محض اس لئے کہ اس فائدے کو چھوڑ کر علم کے بے بہرہ مفاد سے بہرہ اندوز ہوگا۔ کاشت کار جو گرمیوں کی دھوپ میں بل چلانے میں مصروف ہے اور

ٹھنڈی ہوا اور سایہ کے فائدے سے معزز ہے تو محض اس لئے کہ ہوا کھانے سے سال بھر تک بھوکا مرنے پڑے گا۔ اگر یہ خیال نہ ہو تو صرف دوسروں کے نقصان کا خیال کبھی زندہ حاصل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ انسان تمام دنیا کی جڑی بوٹی اور چمندر کو اپنی غذا بنا رہا ہے اور تمام جاندار اور بے جان چیزوں کو اپنے صرف میں لاتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام فائدے دوسری مخلوق کو بے شمار نقصان پہنچ کر حاصل ہوتے ہیں مگر چونکہ اپنا کوئی اور بڑا فائدہ ہاتھ سے جاتا یا کوئی بڑا نقصان اپنے اوپر عائد ہوتا نظر نہیں آتا اس لئے اوروں کے نقصان کی ذرا پروا نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ کہ انسان غیر انسان مخلوق کے نقصان کی پروا نہ کرتا جو بلکہ اپنے ہی نوع کی بھی پروا نہیں کرتا اور جتنی چیزوں کی عام بنی نوع کو ضرورت ہے ان کو ہنگے داموں خرید کر اپنے صرف میں لاتا ہے اور جو لوگ اس قدر قیمت نہیں دے سکتے اور اس کے لئے تکالیف اٹھاتے ہیں ان کی رعایت نہیں کرتا۔ جب یہ صورت دنیا کے ہر ایک کام میں دیکھی جاتی ہے تو اگر ایک لحاظ کے لئے مذہب کو مٹانے کی کوشش بیجا مان لی جائے اور خدا کا وجود اور اس کے جزا و سزا کی طاقتوں کو معدوم فرض کر لیا جائے تو جو لوگ دوسروں کا مال چینیے اور جان و آبرو لینے میں اپنا فائدہ تصور کرتے ہوں اور نیز دینی حکومت کے دائرہ اثر سے باہر یا خود برسر حکومت ہونے کے سبب پورے طاقتور ہوں یا مخفی ریشہ دوانیوں سے کامیاب ہو سکتے ہوں۔ وہ اپنی انسانی مگر مریض فطرت کے ہاتھوں کیا کچھ طوفان برپا نہ کریں گے اور دنیا پر کیا بلا نہ لائیں گے اور اس وقت کون سی طاقت ہوگی جو ان لوگوں کو حسن اخلاق پر مجبور کرے گی اور دنیا میں امن و امان قائم رکھے گی۔؟

کہا جاتا ہے کہ آج کل مذہب نامک میں اکثر لوگ مذہب کو چھوڑ چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ حسن و اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہیں اور معاشرت کو ترک مذہب سے کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر اول تو دیگر کمزور اقوام کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت کچھ ان کی اخلاقی حسن و خوبی پر روشنی ڈالتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ نیک برتاؤ محض انہی کے ساتھ سب سے برابر کے طاقتور اور کلمہ پر کلمہ جواب دینے والے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کا ہزار ہا سال کا طولانی اثر چند صدیوں میں بھی زائل نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ چند نسلوں کی مادی تعلیم اس کو بالکل فنا کر دے۔ یہ تعلیم کہ برائی کا

اثر روح کو تاریک کرنے اور اب اور آئندہ ہزاروں جسمانی اور روحانی نقصان پہنچانے والا ہے اور کوئی ایسا قانون یا قانون بنانے والا ہے جو عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت کرتا ہے اور اس کی نظر کبھی اور کس وقت خطا نہیں کرتی۔ عرض یہ خیال مذہب کی برکت سے اب تک تمام دنیا کی فتنائیں پیدا ہوا ہے اور اسی کی کشش ہے جو اب تک عقلاء اور جہلاء کے دلوں کو پورے طور پر حسی قندے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی اور یہی کشش ہے جو ڈاکٹر مل کے قول کے مطابق رومنہ ائبیری میں کئی نسلوں تک خدا سے غافل ہونے پر بھی ملکی خدمت کی شکل میں حکمران رہی۔ پس مذہب کے بغیر انسانی ترقی کی نظیر اس وقت تک پیش ہو سکے گی جب یہ مادی تعلیم اور خدا کا انکار بھی مذہب کی عمر کے برابر طول کھینچے اور تمام ذن و مرد پر مذہب کی طرح قابض ہو اور پھر اس وقت کے لوگ اخلاق کا نمونہ بن سکیں۔ حقیقت میں اگر خدا خواستہ کبھی ایسا زمانہ آئے کہ تمام عالم خدا سے منکر ہو تو وہ وقت نہایت مفوس ہوگا اور یہ انسانی حقوق اگر اس وقت بھی انسان ہی رہے اور فرشتہ نہ بن جائے تو نہ ملکی حکومت و قانون کی پیش جائے گی اور نہ کھوکھلے اخلاقی تعلیم کے بنائے کچھ بنے گا۔ اس لئے جو لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہوں گے وہ ایسی قیامت برپا کریں گے کہ عالم و بالا ہو جائے گا۔ مگر یقین ہے کہ بفضل خدا ایسا دن نہیں آئے گا اور جب تک مذہب انسانی فطرت میں داخل ہے ان مٹتے چمکے و ادیلا کرنے والوں کی کوشش مذہب کو نابود کرنے میں کامیاب نہ ہوگی کیونکہ فطرت کو بدن انسان طاقت سے باہر ہے۔

ایسی کوشش کرنے والے اب بھی اگرچہ جانتے ہیں مگر مذہب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے دومتہ الکبریٰ والوں نے ملک کو دیوتا مانا تو اب ڈاکٹر مل اخلاق کو بحال رکھنے کے لئے انسانی زندگی کو معبود بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجائے نامیدہ طاقت کے اس زمینی زندگی کو خدا مان کر ہم اعلیٰ اخلاقی خیالات کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ یعنی نہ خدا کے لئے بلکہ اپنی انسانی زندگی کے لئے ہم نابھائز فائدوں سے دست بردار ہو سکتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ

”یہ چھوٹا سا حصہ الہیہ حقوڑی سی بے حقیقت نظر اگر دنیا کے پرستے تک دراز نہ مانی جائے تو ایسے پھوٹے سے پھیانہ پر اعلیٰ خیالات کی بنیاد رکھنی ناممکن ہے اور ایسی چھوٹی عمر کا افسوس کر لینے کے بعد تو وہی یونانی فلاسفر سپی کیورس کا عقیدہ اشاعت پاسکتا ہے کہ کھاوا و پانی کو کل توہ ناہی ہے۔“

اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ :-

"افراد انسانی کی زندگی اگرچہ مقیر ہے مگر نوع انسان کی زندگی خاصی طویل اور بے انتہا ہے

اور جب اس میں سے خاص خاص ملکوں کی زندگی خدا بن سکتی ہے، چنانچہ رومہ والوں

نے ایسا کر دکھایا تو عام نوع انسان کی زندگی سے یہ اثر کیوں نہ پیدا ہو سکے گا؟

چنانچہ ایسا اثر پیدا ہونے کی تدبیر بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

یہ اعلیٰ انفاق اپنے مروج کے لئے کسی معاوضہ کی امید پر منحصر نہ ہوگا بلکہ اس کا ایسا

معاوضہ ہوگا جو دیکھ جا سکے گا اور جو تکلیف کے وقت تسلی اور کمزوری کے وقت سہارے

کا کام دے اور وہ معاوضہ اگلے جہاں مشتبہ زندگی نہیں بلکہ اسی زندگی میں لوگوں کی خوشنودی

ہے جن کی ہم عزت کرتے ہیں اور خیالی طور پر ان تمام مردہ اور زندہ لوگوں کی پسندیدگی

ہے جن کی تعریف و تعظیم کے ہم معترف ہیں کیونکہ یہ خیال کہ ہمارے مردہ آباد اجداد

ہمارے اطوار کو پسند کرتے ہوں گے ایسا بنی حقاقتور ہے جیسا یہ خیال کہ زندہ لوگ پسندیدہ

کرتے ہیں اور یہ تصور کہ سقراط، ہارڈ، واشنگٹن، امثالی نس یا مسیح ہمارے ساتھ ہمراہ

رکھتے ہوں گے یہ کہ ہم بھی اسی نیت سے کام کرتے ہیں جس نیت سے وہ کرتے تھے

بہت سے نیک دلوں کے لئے اعلیٰ خیالات کے واسطے قوی محرک ہوا ہے"

ڈاکٹر موصوف اس تدبیر سے نیک انفاق پیدا کرنے کے لئے خدا کو چھوڑ کر کوئی دوس

محرک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جہاں آخر بٹھہرے ہیں دیکھا جائے تو تکیہ اسی غیر محسوس طاقت

پر ہے، یعنی خدا نہ سہی اپنے آباد اجداد اور بزرگوں کی اسواہ کو حاضرمان کران کی خوشنودی

کا قائلہ مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر ان کی زوردار تقریر کے ساتھ جس میں بزرگوں کو شمع بتایا گیا

ہے وہ فلسفیانہ خیال بھی فکھ دیا جاتا کہ روح کوئی چیز نہیں اور نہ بننے کے بعد جسمانی اجزا اپنے

اپنے عنہر میں مل جاتے ہیں اور غبار بن کر اڑ جاتے ہیں تو پھر دیکھتے کہ مردہ اور زندہ لوگوں کی خوشنودی

کیونکر ہم سے ہمارے مناد کو چھوڑا سکتی کیونکہ جب وہ مر کر کچھ رہے ہی نہیں تو اب خوشنودی مٹی

اور جو انکی ہم کو کیا تسکین دے گی! غرض نا ممکن ہے کہ کوئی طاقت خوشنود ہونے والی اور جزا و سزا

دینے والی مانتے کے بغیر ان نیک و بد پر بیور ہو سکے۔ پس فطرت انسانی میں داخل

ہونے کے سبب اگر مذہب کی اصلاح و ترقی انسانی فرض ہے تو مدار اخلاق ہونے کے باعث اس کی تلقین و اشاعت اخلاقی فرض ہے۔

ان لوگوں نے مذہب کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا اور اس لئے مذہب کو بھڑکرا خلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی باہمت سے نا آشنا نہیں ہیں اور جانتے ہیں کہ مذہب خدا پر ایمان لانے کا نام ہے۔ لیکن جو لوگ تمام مذاہب کو باعث نجات اس لئے مانتے ہیں کہ سب میں اخلاقی تعلیم موجود ہے وہ لوگ مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرنے باوجود مذہب کی حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اس کی اصل خواہش خدا کا اعتقاد اور اس کی ذات و صفات کی معرفت ہے اس لئے کہ شروع سے لے کر آج تک مذہب کی تمام شکلوں میں اور مذہبی ترقی کے تمام مدارج میں ایک بالائے ہستی کا یقین کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کو اعلیٰ مقصد اور منتہیٰ نظر مانا جاتا ہے جب مذہب کا مطلب ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ اور چیز ہے اور رحم و انصاف، شرافت و شجاعت وغیرہ جدا گانہ اوصاف ہیں۔ پس جس طرح شجاعت اور دیرری کی مشق کرنے سے صنعت و حرفت یا نجوم کی مہارت سے نجری کا علم حاصل نہیں ہو سکتا سچائی اور ہمدردی کا وصف پیدا کرنے سے علم و حکمت کا تقوف پیدا نہیں ہوتا اسی طرح انسان ایک بڑا آدمی اور حسن و معاشرت میں ماکہ امتیاز پیدا کرے معرفت و شہود سے بہرہ یاب نہ ہو سکیگا۔ پس جو لوگ محض اخلاق سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ زمین پر چلنے سے آسمان پر چڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔ غرض اگر دنیا میں علت و معلول کا قانون ناقابل منسوخ ہے تو ہر ایک مدعا کے لئے اس کے مناسب ماں اسباب ضرور ہوا کرتے ہیں تو یا تو خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لئے مذہب کی اس حد تک پہنچنا ضرور ہوگا جس میں خدا کی سچی معرفت کی تلقین ہو اور خدا کو انہی اوصاف و خواص سے ماننا ہوگا جو ذاتِ حقیت رکھتے ہوں اور اگر نہیں یعنی اگر خدا کی حقیقی معرفت پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہو تو پھر یہ کہنا چاہئے کہ مذہب کی اصل کشش انسان کے اندر ایک غیر ضروری عنصر ہے اور اس طرح نتیجہ دہی ہوگا جو مذہب سے انکار کرنے والے مانتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہوگا کہ وہ لوگ مذہب کے علاوہ دشمن ہیں اور یہ بتا رہا اس کی ضرورت کا مدعو کرتے ہیں اور وہ پردہ پر مبنی چاہتے ہیں اور ان کی بانہا سے جو حمایت ہوتی ہے وہ حقیقت یک اور جذ بہ فطرت یعنی نفاق کی ہولناکی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کی معرفت پیدا ہونے کے بعد خواہ وہ کسی درجہ کی ہوا اس کے ساتھ نسبت اور تعلق پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے واسطے ایک طریق وہ غور و فکر کی تسکینیں ہیں جو عبادت کہا جاتا ہے اور دوسرا طریق یہ ہے کہ جس قسم کے اوصاف اور خواص خدا کے معلوم ہوتے ہیں اسی قسم کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلاً خدا رحم، انسان، سزا کے قوانین سے دنیا کو قائم رکھتا ہے اس لئے انسان بھی اپنی طاقت کے موافق ان اوصاف کو حاصل کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ وہی سلوک بردار رکھے جو اپنے ذہن میں خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس لئے اخلاق بہت بڑی حد تک مناسبت اور تعلق میں مدد دینے والے ہیں اور نہ صرف دنیوی حیثیت سے بلکہ مذہبی حیثیت سے بھی نہایت ضروری اور مفید ہیں اور اس لئے مذہب اعتقاد کے بعد اخلاق کی بھی ویسی ہی تاکید کرتا ہے جس کو ذکر یعنی عبادت کی۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ اخلاق اور عبادت سے جو مناسبت اور تعلق خدا کی ذات سے پیدا ہو گا وہ قدرہ کیفیت میں اسی درجہ پر ہو گا جس درجہ تک خدا کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص خدا کو مجسم اور مکان اور زمان میں محصور سمجھتا ہے اور پھر عبادت اور اخلاق سے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو اس کا تعلق ایک مجسم چیز سے ہو گا اور اسی کی معرفت کا نقش دل پر گہرا ہوتا جائے گا اور یہ نہ ہو بلکہ اگر مجسم سمجھ کر عبادت کرتا ہے اور اس عبادت سے ہی اس کا جسم پاک ہو جائے گا اور نہ ہو بلکہ جس شخص کا تعلق اور مناسبت کے لئے ضروری اور مفید تسلیم کرنے کے بعد بھی مذہب کا مدار معرفت ہی پر رہتا ہے اور کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ ناقص معرفت کے وقت اخلاق حسنہ حاصل کرنے سے انسان مارتہ کمال بن سکے گا اور محض حسن معاشرت سے کچھ خدا تک پہنچ سکے گا۔

مذہب ایک انسانی ضرورت ہے

انسان طبعاً کئی تسکین اور طمانیت کا طالب ہے۔ کیا یہ کئی تسکین اور طمانیت اس کو اپنی زندگی کے چند ادھیات کی تسکین سے حاصل ہو سکتی ہے؟ دقتی ادھیات میں ایک عامل آدمی عام طور پر ایسے ادھیات کو ترجیح دیتا ہے جن کی تسکین نہ زیادہ مدت تک جاری رہ سکے۔ اس طرح وہ اپنی بوردی زندگی کو ایک ایسے نظام میں مربوط کرتا ہے جہاں اس کو ادھیات کی فرمائشیں تسکین کی بجائے ایک کئی تسکین حاصل ہو۔ یہ کئی تسکین زندگی کے ایک ایسے نقطہ نظر سے حاصل ہو سکتا ہے جو زندگی کے

مختلف داعیات کو ختم کرنے کی بجائے ان کی مناسب اور متوازن تسکین کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں ایک ایسا نقطہ نظر ہونا چاہئے جو زندگی کی تمام اقدار پر حاوی ہو۔ اور اس کو تمام شعبوں میں ہدایت دے سکے۔ مذہب کا کام ہی یہ ہے کہ وہ زندگی کے لئے ایک مکمل نظام عطا کرے، ایسا نظام جو زندگی کے تمام اعمال اور افعال پر حاوی ہو۔ یوں بھی انسان کی زندگی ایک کل ہے جو اپنے مختلف شعبوں کے لئے مختلف قوانین اور اصولوں کو نہیں اپنا سکتی۔ اس کو اپنی پوری زندگی کے لئے ایک ہی قسم کے اصول اپنانے ہوں گے۔ اگر انسان ایسا نہ کرے تو خود اپنی انفرادیت اور کلیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مذہب یہ کام دو طرح سے انجام دے سکتا ہے اولاً وہ زندگی کا ایک خاص نقطہ نظر عطا کرتا ہے جس کے قبول کرنے کے بعد کائنات کی تمام اشیاء کی تعبیر انسان ایک خاص انداز سے کرنے لگتا ہے۔

ثانیاً وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لئے تفصیلی ہدایات بھی عطا کرتا ہے۔ جن کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے لئے قوانین اخذ کر سکتا ہے۔

انسان کی مختلف داعیات کی اس کلی تسکین کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، انسانی زندگی اپنے داعیات کی تسکین میں ایک جواز کی زندگی سے مختلف ہے ایک حیران جلی طور پر اپنے ہر اس داعیہ کی تسکین کرتا رہتا ہے جو وقتاً فوقتاً براہِ گنجہ ہوتے رہتے ہیں۔ بھوک پیاس جنس مرض ہر داعیہ اس کی زندگی میں یک علیحدہ اکاٹھ ہے۔ اس کے برخلاف انسان اپنے ان داعیات کو ایک کلی نظام میں سر دیتا ہے یعنی اکثر مواقع پر کسی داعیہ کے براہِ گنجہ ہونے کے باوجود انسان اس کی تسکین سے انکار کر دیتا ہے اس لئے کہ اس کی کل زندگی میں اس داعیہ کی تسکین بحیثیت مجموعی مصراحت ہوتی ہے۔ کل زندگی کا یہ تصور انسان کی عقل کی پیداوار ہے جو اس کی انفرادی زندگی سے شروع ہو کر کائناتی زندگی تک محیط ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان محض اپنی ذاتی تسکین ہی نہیں اپنی خاندانی تسکین کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے اس لئے اس کی ذات خود مرکزیت سے بلند ہو کر خاندان کی ذات میں تحلیل ہو جاتی ہے اور ہر ایسا عمل جو اس کے خاندان کے لئے مفید ہو اس کی ذات کو تسکین دیتا ہے۔ اس سے بھی اگے بڑھ کر وہ پھر اپنی قوم، معاشرہ دنیا و مخرجات تک محیط ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کی ذات کی تسکین ایک کائناتی تسکین میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ نقطہ نظر انسان کو ایک ایسی امدادی حقیقت دے گا کہ جس کو مذہب

کی زبان میں خدا کہا جاسکتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں رضیات عہد رضائے الہی کی تابع ہو جاتی ہیں۔ انسان زندگی کا یہ ارتقاء خود اس کے داخل داعیات سے وجود میں آسکتا ہے۔ مذہب کا کام ہے کہ کل و غیر کی تسکین کے لئے راہیں فراہم کر دے اور رضائے الہی کا علم عطا کر دے، مذہب انسانی زندگی کے اس تقاضے پر پورا پڑتا ہے

صحیح اور غلط مذہب میں تمیز

مذہب حق کی صداقت کا ایک بڑا نشان یہی ہے کہ اس کی تعلیمات کے ماننے کی انسانی فطرت میں گنجائش تلاش کرنی چاہئے، نہ کہ جاننے کی۔ اسی لئے پیغمبروں نے ہمیشہ ایمان (یعنی ماننے) کا مطالبہ لوگوں سے کیا۔ مغالطہ یہ ہوا کہ پیغمبروں نے ہم سے جن چیزوں کے ماننے کا مطالبہ کیا تھا نادانوں نے ہمیں کہ وہ ہم سے براہ راست ان کو جاننے اور محسوس کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو مانو لیکن احمقوں نے کہا ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہم کسی سے پھول سر نہ گھسنے کا مطالبہ کریں تو اس کے جواب میں وہ کہے کہ ہم پھول کی خوشبو کو کان سے سن نہیں سکتے ہیں۔ اس زمانہ میں مذہب کے غیبی حقائق الملائکہ، اللجنۃ النار، القہر والبرزخ وغیرہ وغیرہ کے متعلق جو مباحث چھڑے ہوئے ہیں بادی تا مل واضح ہو سکتا ہے کہ جاننے اور ماننے کے عدم امتیاز ہی پر اس کی بنیاد نہ زیادہ قائم ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ ان امور کو مانو اور نہ مار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جان نہیں رہے ہیں۔

مجھے دنیا کے دو سرے مذاہب سے اس وقت بحث نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعہ سے جو معلومات انسانی بستیوں میں تقسیم فرمائے ہیں اور جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں اس کا ایک ایک جز، ایک ایک مسئلہ، صداقت کے اس معیار پر کھرا ہو کر اترتا ہے اور سکتا ہے، اتر چکا ہے۔ علماء اسلام نے اس کے لئے ایک خاص علم بنالیا ہے جس کا نام وہ علم الکلام ہے۔ اس فن میں یہی کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اصولی مسائل میں سے ایک ایک مسئلہ کو سے کر دکھایا جاتا ہے۔ کہ اس کے ماننے کے لئے انسانی عقل، ہمارے

نظری ذرائع، اندرونی احساسات اور اصول فطرت کس حد تک ہم آہنگ ہیں۔ ہم اپنے اس درس میں اسلامی حقائق اور اسی حیثیت سے انشاء اللہ بحث کریں گے۔

لیکن کیا مذہبی تحقیقات کا دائرہ اسی حد تک ختم ہو جاتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ علماء ظاہر کی کوششوں کا یہ آخری نقطہ پرواز ہے۔ وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ۔

۱۔ مذہب کے اصول و عقائد و نظریات ان سوالوں پر مبنی ہیں جو انسانی فطرت سے لجا اختیار ہاتھ رہتے ہیں اور ان کے اُبلنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔

(۲) وہ یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات علم کے عام ذرائع یعنی حواس و عقل سے دنیا ناممکن ہے اور ان کے حل کے لئے ہر حال میں ہمیں ایک جدید علمی ذریعہ کی جس کا نام مذہب کی اصلاح میں ”وحی“ ہے احتیاج ہے۔

(۳) وحی اور نبوت کے علمی ذریعہ سے جو جواب ہم تک پہنچے ہیں وہ عقل و فطرت اور دیگر فطری احساسات کے بالکل مطابق ہے۔ ان سوالات کو براہ راست جاننے کا کوئی ذریعہ ہم میں نہیں ہے بلکہ ماننے اور قبول کرنے کے لئے فطرت انسانی بالکل تیار ہے اور بلاشبہ کسی مذہب کے متعلق اطمینان و تسفی حاصل کرنے کے لئے یکم از دو شش ہی ہو سکتی ہے۔

لیکن مسلمانوں میں ایک اور گروہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ صرف ماننے پر قناعت نہیں کرنا چاہتے ان کو تہت و وحی کی معلومات کا مشاہدہ بھی کرایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام حواس عقل کے سوا ہر انسان میں کچھ اور علمی قوتیں بھی پوشیدہ ہیں جن کی طرٹ مرزا بدیل نے اپنی مشہور غزل کے مطلع میں یہ الفاظ اشارہ کیا ہے:

ستم است اگر جو ست کشد کہ بہ سیر و سمن در آ

تو ز غنچہ کم ندیدہ در دل کشا: چمن در آ

قرآن نے اسی ہر انسانی کی تعبیر ”نفس فیہ من روحی“ سے کی ہے۔ بہر حال یہ اندرونی قوتیں انبیاء علیہم السلام کے کامل اتباع اور پیروی کے بعد رفتہ رفتہ بیدار ہوتی ہیں۔ اور جس کی یہ خفی قوتیں کھل جاتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پہچانتا ہے جن کو وہ اب تک صرف مان رہا تھا لہذا دیکھیں جس شخص کی یہ باطنی قوتیں جاگ اُٹھتی ہیں اس کی

مذہبی حقائق کی معرفت و شناخت شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے اسی علم کا نام "معرفت" یعنی "شناخت" ہے کیوں کہ پیغمبروں نے جن چیزوں کو جانا تھا انہی کو وہ پہچانتے ہیں اور شناخت ہو یا پہچان اس کا تعلق ان ہی امور سے ہو سکتا ہے جن کے ساتھ گونہ علم، بالواسطہ یا بلاواسطہ، پہلے متعلق ہو۔ چکا ہو، معرفت و شناخت کے اس مقام پر جب معرفت پہنچتا ہے تو پیدا ہوتا ہے:

خدا کتاب و حد و رق و در تار کن

جان خود را جانب دلدار کن

ہیئتے کن یک دور روز سے سینہ را

د فر سے خود ساز آں آئینہ را

آئینہ دل چوں کنی صافی و پاک نقشہا بینی بردوں از آب و خاک (روحانی)

خلاصہ یہ ہے کہ ۱۔

پنیہ و سواس بیروں کن زگوشش تا بگوشت آید آواز سر و شش

بنی اندر دل علوم انبیا بے کتاب و بی معید و ادستا (روحانی)

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اس مخفی توت کے ظہور کا وعدہ فرمایا ہے اور کوہشت کرنے والے معاہدہ میں کامیاب ہونے اور ہر جہے ہیں۔

فاتحوا للہ لیعلمکم اللہ خدا کے در سے پکارا اللہ تمہیں سکھانے اور

بتانے لگے گا۔

والذین جاہلوا فینا لنهدینہم اور جو ہماری راہ میں جہل و جہد کرتے ہیں

سیلنا۔ انہیں ہم اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔

لیکن اس معرفت کے حصول کے لئے اہل دل اور اہل باب ایمان کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ اصول اسلام کے عقل و دلیل سے اثبات کے طریقہ کا نام علم الکلام ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے کہ کلام کے کیا معنی ہیں۔ لیکن اگر تاریخی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر صریح لنت کی طرف رجوع کیا جائے تو اس لفظ کی تصحیح یہ آسانی ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مذہب حق کو باطل سے ممتاز کرنے کا ایک طریقہ تو "معرفت" اور "شناخت" کا ہے۔

جو "عمل" اور "مجاہدہ" پر موقوف ہے اور یہ ہر شخص کو میسر نہیں۔ دوسرا وہی معمولی طریقہ ہے کہ فطرت انسانی کے ساتھ اس مذہب کی تعلیمات کی وابستگی دکھائی جائے، یعنی انسان کی فطری اور قدرتی گنجائشوں سے اپیل کی جائے۔ اس میں بھی دو رائیں ہیں۔ بعض لوگ باتوں کے ذریعے سے اس کو مستش میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہی لوگوں کے طریقہ کو "کلام" یعنی است کرنے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کلام کی اس راہ کو دراز و دور کی راہ یا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک مسئلہ کو بٹا پڑتا ہے اور فطرت انسانی پر پیش کر کے اس کی وسعت اور گنجائش بتائی جاتی ہے اور پھر اس میں رد و قسح ہوتی ہے اور یہ مسئلہ دور تک چلتا ہے اور بسا اوقات اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو زبان اور ہر مناسب وہی بازی لے جاتا ہے۔

پھر قطع نظر دراز و دور ہونے کے یوں بھی یہ راہ خطروں سے بھری ہوئی ہے۔ انہی دوہرے سے محققین اسلام نے اس کلامی راہ کو چھوڑ کر ایک اور مختصر راہ نکالی ہے۔

ان بزرگوں نے اندازہ کیا کہ انسانی فطرت جن اعلیٰ اخلاق اور جس اعلیٰ دانش کے آگے جھکتی ہے، جسے پیغمبروں کی سیرت کہتے ہیں، حتیٰ الوسع اسی کو اپنے اندر پیدا کر لیا جائے۔ جب انسان کسی شخصیت پر اتمام کر لیتا ہے تو پھر جو کچھ کہے کہا جاتا ہے بغیر دلیل کے ماننا چاہتا ہے اور باپ علم و اخلاق کے ایک بڑے گروہ نے دین کی دعوت کا یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شاید کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ کے آگے ممکن ہے کہ انسان نہ جھکے لیکن سچے کے نیچے دب جائے پر وہ مجبور ہے۔

واقعہ تو وہی ہے کہ مذہب اور مذہبی حقائق کے متعلق خود مطمئن ہونے یا دوسروں کو مطمئن کرنے کی طبعی راہ وہی ہے جس پر ہم "ائمہ والوں کو پاتے ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ جن لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ مذہب کی بناء صرف روایہ پرستی یا خوش اعتقادی پر قائم ہے۔ "علم کلام" سے اس فطری کا ازالہ قطعی طور پر ہو جاتا ہے۔ اس علم کے مطالعہ کے بعد ہر مسلمان اپنے کو خاندانی روایت کا شکار یا خوشش اعتقادی کا اسیر نہیں بلکہ عقل و دانش کی روشن راہ پر پاتا ہے۔ البتہ اس کا یہ خوف کہ مذہبی ہونا یا بدیدار ہونا، حق و جہت ہونے کے ہم معنی ہے "علم کلام" سے اس کی تردید پوری قوت کے ساتھ ہو جاتی ہے

بلکہ اس کے برعکس یہ غیر مشتبہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ بے ایمانی، بد اطواری کی زندگی صرف اپنی لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ جہنوں نے اپنی عقل و بصیرت پر ظلم کیا ہے اور فسق و فجور کے بھتوروں سے اپنے فطری احساسات کو کچل ڈالا ہے۔

✽ صحیح روشنی یہ ہے کہ دونوں داستانوں کے درمیان توازن قائم کیا جائے عقل کو بھی مطمئن کیا جائے تاکہ ذہنی الیمان کے ساتھ دین کی پابندی کی جائے اور دل کو بھی نور سے معمور کیا جائے تاکہ مذہب کی اصل لذت اور جلالت محسوس ہو سکے۔ کسی ایک سمت میں بے اعتدالی مذہبی زندگی کے اصل حسن کو مجروح کر دیتی ہے۔

مذاہب عالم

ایک تقابلی مطالعہ

مذاہبِ عالم: ایک تقابلی مطالعہ

مذہب کی تعریف

”مذاہبِ عالم کی کثرت اور ان میں عقاید و اعمال کے تنوع کی وجہ سے مذہب کی کوئی جامع و مانع تعریف کرنا مشکل ہے۔ اس کی مختصر اور سادہ ترین تعریف اسی ہے۔ بی ٹیلر نے کی ہے۔ ”مذہب روحانی موجودات پر اعتقاد کا نام ہے۔“ اس تعریف کی رو سے ہم دنیا کے بے شمار مذاہب کا جو ہر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کئی مذاہب ایسے بھی ہیں مثلاً ابتدائے آدم اور کنفیوشی مت جن میں ایمان و عقاید کی چند اہمیت نہیں اور جن کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک یا اخلاق زندگی گزارنے کا ضابطہ کہہ سکتے ہیں۔ غالباً اسی کے پیش نظر مٹھیو آرنلڈ نے مذہب کو مذبات سے متاثر اخلاق یا مذباتی اخلاق کہا ہے۔ پروفیسر ڈانٹ ہیڈ لکھتے ہیں۔ ”مذہب اعتقاد کی اس وقت کا نام ہے جن میں یہ فہم برآں ہے کہ وہ انسانی کردار میں انقلاب پیدا کر دیں۔ بشرطیکہ انہیں خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے، ورنہ بعیرت کے ساتھ سمجھا جائے۔“

مذہب کا ارتقاء

مذہب کے آغاز کے بارے میں اس وقت دو تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک ارتقائی تصور اور دوسرا وہ تصور جو خود مذاہب نے پیش کیا ہے۔

مذہب کے اَللّٰہی تصورِ است کی رو سے انسان کی ابتدا اگر اسی اور لا علمی سے ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ انسانوں نے مشترکاً خدا پرستی اور پھر توحید پرستی اختیار کر لی۔ اس عمل کی تفصیلات میں کافی اختلافات ہیں۔ مثلاً کچھ کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا آفاذِ اجداد کی محبت سے ہوئی اور کچھ دوسرے مذہب کی ابتداء منطابہر فطرت مثلاً مددِ برق کے خوف سے کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسان نے ابتداء میں اپنی جہالت کی وجہ سے منطابہر فطرت کی پرستش شروع کر دی اس لئے کہ ابتداء میں اس کی زندگی و موت کا دار و مدار بہت حد تک ان پر تھا مثلاً ناز سے، عوفان سیلاب آتش فشاں وغیرہ۔ لیکن جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا گیا اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ وہ خدائی قوتیں نہیں رکھتے۔ ابتداء میں لوگوں نے ہر چیز کو دیوتا بنا لیا تھا۔ لیکن علمی ترقی کے ساتھ ساتھ تماڈوں کی تعداد کم ہونے لگی یہاں تک کہ صرف ایک خدا رہ گیا۔

اس کے خلاف مذہبی نقطہ نظریہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی اس کی تمام جسمانی ضروریات کی طرح اس کی روحانی ضروریات و ہدایات کا بھی سامان کیا۔ پہلا شخص جسے خدا نے بھیجا ہدایت یافتہ بلکہ پیغمبر تھا۔ اس کے بعد بھی لوگوں میں جب گمراہی پھیلی تو خدا نے پھر پیغمبر بھیجے جنہوں نے دنیا کو راہ ہدایت دکھائی۔ تو اس اعتبار سے توحیدِ قدیم ہے اور شرک جدید۔ اس وقت دنیا میں جننے بڑے مذاہب ہیں (عیسائیت، یہودیت، اسلام وغیرہ) ان کے بانی خدا کے پیغمبر ہی تھے۔ اور اس بناء پر ابتداء ان کی تعلیمات جزیی فرق کو چھوڑ کر یکساں تھیں۔ بعد میں (اسلام کو چھوڑ کر) ہر مذہب کے پیروں نے اپنے اپنے مذہب میں ترامیم کر لیں۔ آگے چل کر ہم نے عیسائیت اور یہودیت کے جو عقائد بیان کئے ہیں وہ حقیقت وہ عقائد نہیں ہیں جو ان مذاہب کے پیغمبروں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مرسل علیہ السلام) نے پیش کئے تھے۔ بلکہ وہ ہیں جو بعد میں تحریفات و ترمیمات کے بعد بن گئے ہیں *

• مذہب کے آغاز کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے (اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے)

موجودہ تحقیقات کے بعد مغربی ماہرین بھی اب ارتقائی نقطہ نظر کو چھوڑ کر مذہبی نقطہ نظر کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پروفیسر ٹنٹ کے کہنے کے مطابق "علم شعوب و قبائل انسانی کے پر سے میدان میں اب پرانا ارتقائی مذہب بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ نسل و نسل کی مرتبہ کڑیوں کا وہ خوش نما سلسلہ جو اس مذہب نے پوری آبادی کے ساتھ تیار کیا تھا اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اور نئے تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔"

"اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے ابتدائی تصور کی اعلیٰ ترین ہستی فی الحقیقت توحیدی اعتقاد کا خدائے واحد تھا اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔" (صفحہ ۲۶۲)

مذہب کی تعداد کا تعین بڑا دشوار ہے۔ اس لئے کہ ابھی ہمیں پوری دنیا کے لوگوں کے صحیح حالات کا بھی پتہ نہیں لیکن کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں مذہب کے پیرو موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ مذہب کے پیروؤں کی تعداد گزشتہ صدی تک پہنچتی ہے اور بعض مذہب صرف سو دو سو افراد کے قبیلوں تک محدود ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے مذہب میں سے ہم صرف ہندومت، بدھ مت، یہودیت، مسیحیت اور اسلام پر اس باب میں گفتگو کریں گے۔

ہندومت: ہندو مذہب کی تاریخ اور اس کے بنیادی عقائد کی تشاندہی نہ صرف غیر ہندو حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی اور وہ دین اسلام ہے، دوسری قوموں نے اصل دین کو بگاڑ دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی بھیجے تاکہ اصل ہدایت دوبارہ انسانوں تک پہنچا دیں۔ اور یہ دین انہی آخری شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے اور اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔

اہل علم: بلکہ ہندوؤں کے لئے بھی ایک مشکل مسئلہ رہی ہے اس لئے کہ اس مذہب

کے پیر و دوز میں ایک سے لے کر تیس کروڑ تک خداؤں کے ماننے والے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور بسا اوقات متناقض عقائد رکھتے ہیں۔ اس تنوع سے ہندوؤں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے اور بے شمار نئے نئے گروہوں کے عقائد کے لئے گنجائش پیدا کر کے انہیں ہندوؤں میں شامل کر لیا ہے۔

ہندوؤں کا مذہب بہت ہی قدیم اور سب سے اس کی اولین شخصیات اور تاریخ پر گمنامی کے بڑے دبیز اور بڑے بڑے برعکس ہیں، لیکن ایک عام خیال یہ ہے کہ ہندو مت کا آغاز اس وقت سے ہوا جب آریاؤں نے ہندوستان پر حملہ کیا (تقریباً ۱۵۰۰ ق م) آریاؤں کے حملے سے پہلے یہاں دراوڑی نسل کے لوگ آباد تھے جن کی عظیم شان تہذیبوں کے نشان اب بھی مومن جو ڈارو، ہڑپا اور دیگر بے شمار مقامات پر ملتے ہیں اگرچہ ان کے مذہب کے بارے میں ہماری تعداد میں مارے گئے یا محکوم بنائے گئے۔

اسی زمانے میں "دیدوں" کی تصنیف عمل میں آئی۔ ان کا زمانہ تصنیف ۱۵۰۰ ق م کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ ان کتب میں دنیا سے فراء اور دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کی تعلیم ملتی ہے۔ اس دور میں کسی ایک طبقے کی سیادت کے آثار نہیں ملتے لیکن رفتہ رفتہ ہندوؤں میں ذات پات کا امتیاز پیدا ہونا شروع ہوا۔ ان کے چار طبقے ہو گئے جن میں سب سے بہتر برہمن، اندھ سب سے کمتر شودر قرار پائے۔ اس ذات پات کی بنیاد پیدائش ہے۔ یعنی جو شخص برہمن پیدا ہوا وہ خواہ کتنے ہی خراب کام کرے برہمن ہی رہے گا۔ اس لئے کہ "برہما" (خالق کائنات) نے اسے اپنے سر سے پیدا کیا ہے۔ دوسری مختلف ذاتوں کو اس نے اپنے دوسرے اعضاء جسم سے پیدا کیا ہے۔ چھتریوں کو اپنے بازوؤں سے دیشوں کو اپنے شکم سے، شودروں کو اپنے قدموں سے۔ اسی اعتبار سے ان ذاتوں کے کام متعین ہوئے۔ برہمنوں کا کام تحصیل علم پوچھا پاٹ اور ملحقین و مدحوظ ہے۔ چھتریوں کا جنگ اور حکومت، دیشوں کا کھیتی باڑی اور تجارت اور شودروں کا کام چاکر ہی ہے۔ ان ذاتوں کی بندشیں اس قدر سخت ہیں کہ آپس میں شادی بیاہ بھی ممکن نہیں۔ سب سے بڑا وجہ اچھوتوں کا بنے ہوئے چھوٹے سے ہندوؤں کے محض سامنے سے اونچی ذات کے

لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اچوت اس کنویں سے پانی نہیں بھر سکتے جس سے ادنیٰ ذات کے لوگ پانی بھرتے ہیں۔ ان کے برتنوں میں کھانا نہیں کھا سکتے حتیٰ کہ ادنیٰ ذات والوں کے مندروں میں جا بھی نہیں سکتے۔ بہت سے ہندو مصلحین نے اس شدت کے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکارہ رہے اور ذات پات کی یہ تقسیم اب بھی ہندوستان میں برقرار ہے۔

دیندوں کے علاوہ ہندوؤں کی مقدس کتابیں اپنشد میں جن کا زمانہ تصنیف ۸۰۰ ق. م کے بعد کا ہے۔ ان میں اس بات پر نثر دیا گیا ہے کہ تمام مظاہر کائنات میں ایک ہی روح کار فرما ہے جسے "برہما" کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تناسخ کے عقیدے پر بھی نثر دینی گئی ہے (اگرچہ یہ عقیدہ آریاؤں کی آمد سے پہلے ہی ہندوستان میں موجود تھا) عقیدہ تناسخ کے معنی یہ ہیں کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا بلکہ دوسرا جنم لیتا ہے۔ نئے جنم میں وہ جو فضل اختیار کرتا ہے وہ اس کے پچھلے اعمال پر منحصر ہے۔ اچھے اعمال کر کے وہ اعلیٰ ذات کے انسانوں میں بھی جنم لے سکتا ہے اور برے اعمال کر کے وہ کسی شودر کے گھر پیدا ہو سکتا ہے۔ چور کی نرہ یہ ہوگی کہ اگلے جنم میں وہ چوہا بن کر پیدا ہو اور قاتل شیر کی شکل میں پیدا ہو سکتا ہے۔

ہندو جہاں لاد و کتب کے علاوہ ہندوؤں کی مذہبی کتب میں سب سے اہم مہا بھارت اور رامائن ہیں جو قدیم رجز یہ شہزادیاں ہیں مہا بھارت میں کوروں اور پانڈوں کی جنگ کے حالات ہیں اور مہاتجہ بھی مختلف نصیحتیں ہیں جن میں خاص طور پر دنیا کی بے ثباتی اور ظواہر کی کم حقیقت پر زور دیا گیا ہے۔ رام کا واقعہ ہے جو ہندوؤں کے بڑے اقدار تھے۔ ہندو مذہب میں دنیا اور اس کے عیش و آرام کو ترک کرنا مددگاری حقیقی کے لئے بڑا ضروری ہے اسی واسطے اکثر ہندو سادھو آبادیاں چھوڑ کر دیہاتوں میں نکل جاتے ہیں اور وہاں عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ ریاضت کے لئے وہ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں مثلاً ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا، کیوں کے فرش پر لیٹا انگاموں پر چلنا وغیرہ۔

لیکن اس کے باوجود ہندو مت میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ انسان دنیا سے گندہ کشی اختیار نہ بھی کرے اگرچہ ایسی صورت میں وہ ہندو متدگاری حقیقی کا مستحق نہ ہو گا۔ ایسے آدمی کی زندگی کے لئے چاروں طرف مقرر کر دیئے گئے ہیں پہلا غلبہ علم کے لئے، دوسرا گھر

گر ہستی کے لئے تیسرا غور و فکر کے لئے اور چوتھا محض پوجا پاٹ کے لئے۔

جیسا کہ اوپر بتایا گیا، ہندوؤں کے دیومی دیوتاؤں کا کوئی شمار نہیں لیکن ان میں سے ابرہہ یمن میں، برہما، وشنو اور شیوا۔ برہما اس کائنات کا خالق ہے لیکن اس کے آگے اس کے تھتیاات نہیں۔ وہ محض کائنات کے لئے نقطہ آغاز ہے اور اسی بنا پر ہندوؤں میں اس کی عبادت بہت شاذ ہی ہوتی ہے۔ وشنو سلامتی اور بقا کا دیوتا ہے۔ برہما تو انسانی زندگی سے اس سے زیادہ متعلق نہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا لیکن وشنو کا تعلق زیادہ دائمی ہے۔ بعض اوقات یہ انسانی شکل میں بھی نمودار ہوتا ہے۔ ہندو اپنے بڑے رہنماؤں مثلاً رام اور کرشن کو وشنو ہی کا اتار کہتے ہیں جس کے معنی یہ ہوتے کہ وشنو ان میں حلول کر گیا تھا۔ وشنو تو سلامتی کا دیوتا تھا۔ اس کے برعکس شیوا کا کام حیات کو ختم کرنا ہے اس طرح عملی زندگی میں راج کرتے وائے شیوا اور وشنو ہی ہیں جن کے کام ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔

اس وقت ہندوؤں کی تعداد (اچھوتوں کو ملا کر) ۲۷ کروڑ سے کچھ زیادہ ہے ان سے پیشتر ہندوستان میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، برما، میانمار، ملائیا اور انڈونیشیا میں بھی تھوڑے بہت ہندو ہیں۔

بدھ مت

بدھ مت کا آغاز چھٹی صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کے بانی گوتم بدھ جن کا اصل نام ساکیا منی تھا نیپال کے جنوب میں کپل دستو کے مقام پر پیدا ہوئے۔ وہ ایک شاہی خاندان کے فرد تھے اور ان کی ابتدائی زندگی شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں گذری کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش پر ایک غومی نے پیش گوئی کی تھی کہ کوئی انہوں نے دنیا کے مصائب کا مشاہدہ کر لیا تو تارک الدنیا ہو جائیں گے ورنہ ان کی قسمت میں دنیا کی بادشاہت ہے۔ بدھ کے والد نے یہ سن کر اس بات کا بڑا اہتمام کیا کہ وہ مصائب و آلام سے آشنا بھی نہ ہو سکیں لیکن اس عیش و

کی صحت ہے۔ صحیح ایمان، صحیح ارادہ، صحیح گفتگو، صحیح کردار، صحیح معاش، صحیح فکر، صحیح انکار اور
 صحیح مراقبہ، ان آٹھ چیزوں کے علاوہ بھی بدھ متیوں پر پانچ چیزیں لازم قرار دی گئی ہیں۔ اول یہ کہ کسی
 ذی حیات شے کو زندگی سے محروم نہ کیا جائے۔ دوم کوئی چیز بدھ متی یا دھرم کے سے حاصل نہ کی
 جائے۔ سوم، بھوٹ نہ بولا جائے۔ چہارم۔ منشیات سے پرہیز کیا جائے۔ پنجم، جسم کے گناہوں سے
 بچا جائے۔ ان کے علاوہ گوتم بدھ نے اپنی تعلیمات میں راہ اعتدال اختیار کر کے پروردگار کے ار
 دور میں یا تو بندہ یوگی تھے جنہوں نے آسائش و آرام کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا۔ باوجود اس کے
 نفاٹھ میں گھر سے ہوئے تھے۔ گوتم بدھ نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کی راہ، راہ اعتدال اختیار کی
 جائے۔ لیکن اس کے باوجود روحانی تقدس حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان دنیا کو ترک
 کر کے خالص زندگی بسر کرے۔ اس مذہب کی تعلیمات کو حد سے حد ایک منظم اخلاق کہا جاسکتا ہے
 جس میں انفرادی مسائل اور روحانی تسکین کا سامان موجود ہے لیکن انسان کی یہ سی، سماجی، تمدنی اور
 معاشی زندگی کے لئے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔

شروع میں بدھ مت میں بت پرستی منع تھی اور ابتدائی تصویروں میں مہاتما بدھ کو کسی نشان کے
 ذریعہ سے ظاہر کیا جاتا تھا مثلاً کھڑاؤں یا خالی تخت سے ان کی موجودگی کا تصور پیدا کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ
 ہندومت کے اثر سے بدھ مت میں بہت سے عقیدے اور رواج داخل ہو گئے۔ جنہوں نے اس کی
 شکل بدل دی ماسوائے نئی شکل کا نام مہایان قرار پایا۔ مہایان کے معنی ہیں بڑا بار اٹھانے والا۔ یہ نام اس
 لئے مناسب ہے کہ اس میں بہت سے عقیدوں اور رسوم کا بار اٹھانے کی صلاحیت تھی۔ پرانا طریقہ چونکہ
 ان نئے عقائد اور رسوم کا حامل نہ تھا وہ بنایان، یعنی کم بڑا اٹھانے والا، قرار پایا۔

مہاراجہ اشوک نے بدھ مت کو پھیلانے کے لئے ہر جگہ مبلغین مقرر کئے، عبادت گاہیں تعمیر
 کیں، کتبوں میں بدھ مت کی تعلیمات لکھوا کر نصب کرائیں اور غیر مالک میں سفیر بھیج کر اس ملک سے
 باہر بدھ مت کی شاعت کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ مذہب ہندوستان میں پیدا ہوا لیکن اب
 ہندوستان میں اس کے پیرو بہت کم ہیں۔ اس کے ماننے والے زیادہ تر دوسرے ملک کے
 باشندے ہیں۔

گوتم بدھ کی تعلیم ہندوستان میں برہمنیت کے خلاف ایک رد عمل تھی۔ اس میں ذات و پات کی

تفریق اور کسی مخصوص طبقے کی پادشاهی کی نفی کی گئی اور اسی وجہ سے یہ مذہب بڑی تیزی سے پھیلا۔ لیکن یہ زیادہ تر مسیحی یا کبریاں کے برقرار نہ رکھ سکا اور خود برتنش صورت سے آودہ ہو گیا۔
 پانچ مہینائی فرقہ میں برہمنیت کا عنصر غالب ہوتا گیا اور گنہ بدھ کی بیشتر اصلاحات خستہ کر دی گئیں۔
 مناجات ان میں بت پرستی کا رواج بہت بڑھ گیا۔ دراصل لفظ مت بودہ بدھ کی ایک شکل ہے اور اہم پرستی کے داخل ہوجانے سے بعض مقامات پر بیان اور مدد مت کا اختلافت بہت کہ ہو گیا۔

بدھ متوں کی تعداد پر بڑا اختلاف ہے بعض نشان کی تعداد ذکر کرتے ہیں لیکن درحقیقت اس وقت ان کی تعداد پانچ کروڑ کے لگ بھگ ہے اور یہ چین، برما، میانمار، نیپال، بھوٹان، سیلون وغیرہ میں آباد ہیں۔

یہودیت کی بنیاد دو وقت پر ہے۔ اول خدا کی وحدانیت اور دوسری اس کے
یہودیت خدا کی منتخب اور انھیں امت ہونا۔

تمام الہامی مذاہب میں خدا کی وحدانیت کا تصور وجود ہے۔ اگرچہ اکثر جگہ بعد کے اضافوں اور ترمیموں کی وجہ سے یہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیت میں وہاں کہ میرا آگے چل کر دیکھیں گے) ابتدا خدا کی وحدانیت کا تصور موجود تھا لیکن بعد میں تین خداؤں کا چرچا ہو گیا۔ موجودہ شکل میں توحید کی تعلیم اسلام کے علاوہ صرف یہودیت میں ملتی ہے مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے عقائد بھی ہیں جن کی وجہ سے یہوئے مت بھی توحید خاص سے محروم ہو گئی ہے۔

یہودی اپنی نسل کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل کے معنی ہیں خدا کا بندہ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ خدا کے منتخب و چنے ہوئے ہیں اور خدا سے ان کا تعلق خصوصی نوعیت رکھتا ہے۔ خدا سب سے بڑا ہے بنیاد نہیں۔ خود قرآن نے کئی جگہ بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔

یہی، سر عیل الذکر یعنی
 حتی انعمت علیکم فی
 فضلكم علی العالمین
 اسے بنی اسرائیل فرامیہ تی ان نعمتوں کو یاد کر دو جو
 میں نے تمہیں دیں تمہیں اور اس بات کو کہ میں نے
 تمہیں پوری دنیا پر فضیلت بخش تھی۔

لیکن بعد قرآن میں دوسری جگہ پر، کہ اب میں نے فضیلت کا سبب کوئی نسل یا تو رقی اختیار نہ کیا

بلکہ یہ تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت ساری دنیا تک پہنچانے کے فریضے پر مامور کیا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل نے اس فریضے سے روگردانی کی تو ان کو اس منہ نصیحت سے اتار دیا گیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے ہی میں مصر آ گئے تھے۔ یہاں ان کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس وقت مصر میں بنی اسرائیل کے علاوہ ایک نسل قبطیوں کی بھی مائے گل کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل اپنے فریضہ دعوت حق سے غافل ہوئے تو قبطیوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اسی غلامانہ انحطاط کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کئے گئے۔ آپ کا زمانہ بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ۱۳ صدی قبل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگردگی میں بنی اسرائیل نے بغاوت کی اور مصر سے ہجرت کر کے جزیرہ نمائے سینا کی طرف آئے۔ کوہ سینا ہی میں آپ پر توراۃ کے بیشتر احکام نازل ہوئے۔ ایک طویل عرصے تک خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ یہ حکومت گوقلیل رقبے میں تھی اور اس کی آبادی بھی بہت نہ تھی لیکن ہر حیثیت سے برقرار اور بہت دولت مند تھی۔

یہودیوں کی تاریخ مسلسل عروج و زوال کی داستان ہے۔ یہ عروج و زوال مادی بھی تھا اور روحانی بھی۔ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی انہیں زوال ہوا۔ پھر ان میں پیغمبر مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان کو تعزذلت سے نکالا۔ ان میں داؤد، سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی مبعوث ہوئے جو ساتھ ہی ساتھ بادشاہ بھی تھے اور جن کے عہد میں بنی اسرائیل کی سلطنت اپنی شہرت کی معراج پر پہنچ گئی لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر خدا نے ایسے فتنیں بھیجیں جنہوں نے فلسطین کی انیٹ سے انیٹ بجا دی اور انہیں وہاں سے نکال دیا۔ اب موجودہ دور میں مغربی طاقتوں نے انہیں فلسطین میں دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔

یہودیوں کے عقائد کا مجاہد پر تھوڑا ذکر کر چکے ہیں۔ ایک یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے ان عقائد کو تفصیلاً اس طرح بیان کیا ہے۔ (۱) وجود خداوندی پر ایمان (۲) اس کی وحدت پر ایمان (۳) اس کے دائم ہونے پر ایمان (۴) اس کے غیر مادی ہونے کا تصور (۵) اس پر ایمان کہ عبادت شریف اس کی کی جائے (۶) پیغمبر پر ایمان (۷) اس پر ایمان کہ حضرت موسیٰؑ سے بڑے پیغمبر تھے (۸) اس پر ایمان کہ توراۃ (زبانی و تحریری دونوں) حضرت موسیٰؑ کو کوہ سینا پر عطا کی گئی (۹) اس پر

ایمان کردہ ناقابل تغیر ہے (۱۰)، اس پر ایمان کہ خدا علیم و خیر ہے (۱۱)، یوم آخرت کی جزا و سزا اور حیات بعد موت پر ایمان (۱۲)، مسیح کے آنے پر ایمان (۱۳) مردوں کے جلائے جانے پر ایمان۔ یہودیوں کے یہاں سبت کی تعطیل بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سبت کا دن جمعہ کے دن غروب آفتاب سے شروع ہو کر سنیچر کے دن تاروں کے نمودار ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس دوران میں راسخ العقیدہ یہود دنیادی کاموں کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ عبادت اور مراقبہ میں مشغول رہتے ہیں۔

یہودیوں کی مقدس کتب توراہ ہے۔ توراہ کا اصل اطلاق تو ان پانچ کتابوں پر ہوتا ہے۔ جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں لیکن اکثر لفظ توراہ کو زیادہ وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں یہودیوں کا طرز معاشرت، اخلاق اور طریقہ عبادت سب شامل ہو جاتے ہیں۔ توراہ آج سے تقریباً سو اٹھ سو سال پہلے نازل ہوئی تھی اس وقت کتب کو ضبط تحریر میں لانے کا جو انتظام ممکن ہو سکتا تھا ہر ہے۔ پھر بھی ان احکام کو کئیوں پر کندہ کرایا گیا لیکن وہ بھی ناچھین کے حملوں کی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جس نے بھی یہ دشلم فتح کیا ان نسخوں کو آگ لگا دی۔ اور اگرچہ یہودیوں نے اسے منظر رکھنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہ کر سکے۔ پھر اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہوئی کہ یہودیوں کا اخلاقی بگاڑ نہ ہی ٹہرتے میں بھی پھیل گیا اور چونکہ نشر و اشاعت کے ذرائع محدود تھے اور توراہ صرف ان لوگوں کے پاس تھی لہذا انہوں نے اس میں من مانی تبدیلیاں کر ڈالیں۔

اپنی طویل تاریخ اور مکرانی کے باوجود دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ہمیشہ تھوڑی ہی رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی شان و شوکت اور عروج کا زمانہ تھا ان کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ نہ تھی۔ عددی اعتبار سے وہ سب سے زیادہ عروج پر جنگ عظیم دوم سے قبل تھے اور اس وقت ان کی تعداد ڈیڑھ کروڑ تھی۔ یکی جنگ کے دوران میں انہوں نے بڑے وسیع پیمانے پر ان کا قتل و مہیا جس کے نتیجے کے طور پر اب ان کی تعداد ایک کروڑ کے لگ بھگ رہ گئی ہے۔

موجودہ دنیا کی تیس فیصد آبادی عیسائی مذہب کی پیروستہ اور اس اعتبار سے وہ بلحاظ آبادی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔

عیسائیت

یہودیت کی طرح عیسائی مذہب بھی درحقیقت براہین مذہب کی شخوں میں سے ایک ہے۔

یہودیت سے بھی اس کا تعلق بہت ہی گہرا ہے یہاں تک کہ ابتدا عیسائیت کو یہودی مذہب کی ایک شاخ ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اس بناء پر عیسائیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہودیت کی تاریخ اور اس کے پیروؤں کے حالات سے باخبر ہوں۔

جیسا کہ ہم سطور بالا میں دیکھ چکے ہیں یہودیوں کو کچھ عرصے کے لئے فلسطین کی حکومت ملی لیکن ان کی گمراہیوں کی وجہ سے دوبارہ چھین گئی۔ اس طرح وہ روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے زوال کا شکار ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے انبیاء نازل ہوئے لیکن حالات بدستور خراب رہے۔ یہودی حسب سابق اپنی پستیوں کا شکار رہے اور نہ صرف یہ بلکہ جب انبیاء نے ان کی اصلاح کرنی چاہی۔ ان کے ساتھ ان کا یہ دیدار انتہائی شرمناک رہا۔ کچھ کو قتل کیا گیا، کچھ کو قید خانوں میں محبوس کر دیا گیا، کچھ کو سنگسار کر دیا گیا، کچھ کو وطن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو آروں سے چیر ڈالا گیا۔

گویا معاشرے میں برائی اس درجہ پھیل چکی تھی کہ راہ حق کو اختیار کرنا تو بہت دور اس کے لئے کوئی آواز برداشت کرنا بھی اس قوم کے لئے ممکن نہ رہا۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کی حالت ہے جب یہودیوں سے فلسطین کی حکومت چھین چکی تھی اور وہ خود اپنے وطن میں یہودیوں کے حکوم تھے لیکن اس ساری ذلت اور محکومی کے باوجود عام یہودی جمالت اور توہمات میں گرفتار تھے۔ ان کے فقیہ محض موزکافروں اور علماء پھوٹے چھوٹے مسائل پر جنگ کرنے میں مصروف تھے۔ دین موسوی کی روح غالب ہو چکی تھی۔ صرف ایک بے روح ڈھانچہ موجود تھا۔ جس میں علم یہود نے اپنے حسب مشاد ترمیم و تیسج کر لی تھی۔

یہ وہ حالات تھے جن میں آج سے تقریباً دو ہزار سال قبل حضرت عیسیٰ پرورشلم کے قریب ایک مقام بیت اللہم میں کنواری مریم علیہا السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تاریخی نقطہ نظر سے آپ کی پیدائش اور وصال کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی۔

لیکن بالعمول خیال یہ ہے کہ آپ ۳۴ ق۔م میں پیدا ہوئے اور ۲۹ء میں اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات پر بھی اس طرح گمانی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تیس سال کی عمر میں آپ یہ سب واقعات خود بائبل میں مرقوم ہیں۔

نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لئے آپ نے جہ جگہ و عہدہ کئے اور معجزوں کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے معجزوں میں بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا اور بے روح اشیاء میں جان ڈالنا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس زمانے میں یہودیوں کی حالت جیسی کہ تھی بیان کی جا چکی ہے۔ آپ نے ان علماء یہود کو خاص طور پر ہدف بنایا۔ جنہوں نے دین موسوی میں اپنی من مانی خواہشات کے مطابق نرمیات کر لی تھیں اور جن کا کام صرف ظواہر پرستی اور قانونی کھینچ تان رہ گیا تھا۔ آپ کی ان تعلیمات سے اس وقت بہت زیادہ لوگ متاثر نہ ہوئے۔ آپ کے ابتدائی متاثرین میں سے اکثر بظاہر معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ مثلاً ماہی گیر وغیرہ اور مخالفت میں یہود کا بابا اثر اور ذی علم طبقہ تھا۔ ان لوگوں نے یہ سبق کر کے لوگ آپ کی تعلیمات سے متاثر نہ ہو جائیں۔ رومی گوندز کو اکسا کر آپ کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر دیا اور صلیب کی سزا طے ہوئی۔ رومی گوندز آپ کی گرفتاری سے چند ان خوش نہ تھا اور غالباً اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ بے گناہ ہیں۔ چنانچہ اس نے یہودیوں کے سامنے یہ انتخاب رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہِ باؤ اکو میں سے ایک کو قومی تہوار کے موقع پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ براہِ باؤ کو وقت کا مشہور قاتل تھا اور اسے بھی گرفتار کر کے معسوب کرنے کا فیصلہ ہوا تھا لیکن یہودیوں نے اکثریت سے فیصلہ کیا کہ براہِ باؤ کو رہا کر دیا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معسوب کر دیا جائے۔ لیکن اس فیصلے کو عمل بامدہ نہ بنایا جاسکا اور وہ معسوب نہ ہو سکے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے بہت تھوڑا مواد موجود ہے لہذا اختلافات بہت ہیں اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ قرآن کے مانور ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔ جوادیوں کے عقیدے در

کی رو سے وہ مقدس باپ خداوند تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے تھے جن کا اصل

روح مقدس سے ٹھیک تھا اور جو کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پرنسپس پلیٹ

رومی گوندز کے دور میں تکلیفیں اٹھائیں، صلیب پر چڑھایا گیا اور آسمان

کیا۔ ذہن کے تیسرے دن بعد زندہ ہوئے آسمان پر چڑھے اور اب خداوند صاحبِ قوت باپ کے

دائیں طرف بیٹھے ہیں تا حضرت مسیح کے بارے میں تاریخی حقائق کی انتہا یہ ہے کہ بہت سے جدید مکلف

دلوں نے ان کے وجود تک سے انکار کر دیا ہے۔ دماغی ہرانا نیکیلو پیل یا آف ریلیجیو ایڈریلجوز

یہودیوں میں مسیح کا تصور موجود تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک با اختیار شخص پیدا ہوگا۔ جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے گا اور جس کے ذریعے یہودیوں کو دنیوی ترقی حاصل ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میری حکومت اس دنیا کی نہیں ہے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ وہ دمیوں سے کمر لینے کے لئے تیار نہیں ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مسیح نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ وہ دنیوی ترقی کے خواہاں تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیحیت نے بڑی ترقی سے ترقی کی۔ یہودیوں اور دمیوں دونوں کے مقام اس مذہب کا پتہ لگا دے سکے اور پھر مسیحیت عیسوی کی ابتدا میں دوم جہاں مسیحوں کا اقتدار بڑھا ہی گیا یہاں تک کہ ترقی یافتہ ممالک میں ایک دور وہ بھی آگیا تھا کہ پوپ کی قوت بادشاہوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔

ایک طرف تو یہاں تو تھی اور دوسری طرف مذہبی اثر اور پھر دولت، ان چیزوں نے چرچ کو دقت کا اہم ترین ادارہ بنا دیا لیکن عیسائی رہنماؤں نے اس قوت، دولت اور اثر کا زیادہ اچھا استعمال نہ کیا۔ وہ حضرت مسیح کی سادہ اور بے تکلف زندگی چھوڑ کر عیش و عشرت میں گھر گئے۔ دولت حاصل کرنے کے لئے برے سے برے ذرائع اختیار کئے گئے۔ یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا کہ پوپ نے جنت کے سرٹیفکیٹ "فردخت کرنے" شروع کر دیئے۔ ان کی قوت کا استعمال صرف یہ رہ گیا کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں اور لگاتار اختلافات ہیں اس درجہ بڑھ گئے کہ معمولی سا اختلاف رکھنے والوں کو موت کی سزا دے دی جاتی تھی اس مقصد کے لئے خاص عدالتیں قائم کی گئیں جنہیں امتسابی عدالت کہتے ہیں۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ ۱۷۸۱ء سے ۱۸۰۸ء تک ان عدالتوں نے تین لاکھ پالیس ہزار آدمیوں کو مختلف سزائیں دیں، ان میں سے صرف ۳۲ ہزار وہ تھے جنہیں دھکی کر آگ کی نذر کر دیا گیا۔ جن لوگوں کو سزائیں دی گئیں ان میں گیلیلیو جیسے ماہرین سائنس شامل تھے۔ اعلیٰ کے مشہور سائنسدان برنولی کو بھی اشاعت علم کے جرم میں آگ کی نذر کر دیا گیا۔ فلکیات پر کوپرنیکس کی کتاب مدتوں ممنوع رہی۔

چرچ کے انہی مقام کی بنا پر بہت سے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور اسی پس منظر کی بنا پر آج بھی بعض لوگ مذہب اور سائنس کو

حضرت عیسیٰ سے دودھ ہے اور قلمبند ہونے کا زمانہ اتفاق ہونے کے زمانہ سے قبلت، شرق اردن میں جو دستاویزیں برآمد ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض یہودی فرقوں کے عقائد حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں پوست ہو گئے ہیں جس سے قرآن کے اس دعوے کی تائید ہوتی ہے کہ وجود مسیحیت حضرت عیسیٰ کی تعلیم نہیں بلکہ اس کی تحریف شدہ شکل سے ہے۔

عیسائیوں کی تعداد اس وقت ۵ کروڑ کے ٹک بھگ سے اور اس وقت وہ تین بڑے فرقوں میں منقسم ہیں۔ رام مشرقی تقلید پسندی دوم من کیتھولک اور سوم پروٹسٹنٹ۔ ان سب سے بڑا فرقہ دوم من کیتھولک ہے جس کا مرکز روم اور دنیا پایاٹ روم ہے۔ مشرقی تقلید پسندی کا مرکز دس ہے اور پروٹسٹنٹ یورپ اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔

اکثر لوگ اسلام کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ **اسلام** لیکن یہ درست نہیں۔ اسلام وہی مذہب ہے جس کی تبلیغ و اشاعت حضرت آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب درحقیقت مسلمان تھے لیکن بعد میں ان کے پیروؤں نے ان کی تعلیمات مسخ کر ڈالیں۔ عیسائیت اور یہودیت درحقیقت اسلام کی بڑائی ہوئی شکلیں ہیں۔

”اسلام“ کے لفظی معنی ہیں۔ اطاعت، اصطلاحاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام خدا کی اطاعت کا دوسرا نام ہے۔ کائنات کی ہر چیز چاند، سورج، ستارے، درخت، خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تابع اور مطیع ہیں، اس اعتبار سے وہ ”مسلم“ ہیں۔ انسان بھی اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں چارہ و ناچار خدا کا مطیع ہے۔ اس کا جسم، اس کا ذہن، اس کی خواہشات یہ سب ان قوانین کے ماتحت ہیں جو خدا نے مقرر کر دیئے ہیں۔ لیکن انسانی زندگی کا ایک حصہ ایسا ہے جس کو خدا نے انسان کے ارادے اور شعور پر چھوڑ دیا ہے جو لوگ اپنی اس شعوری اور ارادی زندگی میں اسلام کی تعلیمات پر کاربند ہونے کا فیصلہ کریں انہیں ”مسلم“ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مسلم کسی خاندان یا ذات کا نام نہیں۔ ایک نظریہ حیات کا نام ہے۔

اسلام جس چیزوں کے ماننے کا مطالبہ ہر انسان سے کرتا ہے ان میں اہم ترین ہیں۔ توحید

رسالت اور آخرت توحید سے مراد یہ ہے کہ انسان خدا نے تعالیٰ کو تسلیم کرے اور یہ مانے کہ اس کے سوا کوئی عبادت و اطاعت کا حقدار نہیں ہے۔ رسالت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ان انبیاء و پیغمبروں پر ایمان لائے جن کے ذریعے خدا نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ ان انبیاء میں سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عقیدہ آخرت کے معنی یہ ہیں کہ جو وہ زندگی کے ماتھے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کے اعتبار سے انہیں سزا دیا جائے گا۔

ان عقیدوں کے علاوہ اسلام جن عملی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے ان میں پانچ وقت کی نماز، سال میں ایک ماہ کے روزے، عمر میں کم از کم ایک بار حج، سالانہ زکوٰۃ اور فریضہ جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی شامل ہیں۔

چونکہ اس پوری کتاب میں اسلام کے نظام زندگی کا تعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے اس باب میں اسلام کی تعلیمات کا انتہائی مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ۵۲ کروڑ سے زیادہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے حیثیت کے بعد اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور یہ دہ دہا کا مذہب ہے جس کے پیرو دنیا کے تمام براعظموں میں پائے جاتے ہیں۔ نیز اس وقت اقوام متحدہ کے ۱۰۴ ممبر ملکوں میں سے ۴۴ مسلمان ممالک ہیں۔ بیسویں صدی میں سامراج کے خلاف سب سے مؤثر جنگ مسلمانوں ہی نے کی ہے اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں اب ان کے ۴۴ آزاد ملک موجود ہیں

ایک تقابلی مطالعہ

اوپر ہم دنیا کے بڑے مذاہب کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر چکے ہیں۔ اب سب کے مطالعے کے بعد فطری طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ موجودہ دور میں ان مذاہب کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ یہ مذاہب اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں؟ کیا ان کی کتب جن پر ان کا مدار ہے پوری صحت کے ساتھ محفوظ ہیں؟ کیا یہ مذاہب موجودہ دور کی ترقیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اور آج کی دنیا میں کوئی مؤثر تعمیری کارنامہ انجام دے سکتے ہیں؟ کیا یہ قابل عمل ہیں؟ کیا یہ انسان کو ایک مکمل نظام

حیات عطا کر سکتے ہیں۔

کتب کی حفاظت کے معاملے کو لیجئے۔ مندوں کی مقدس کتاب دیدوں کا زمانہ ہی آج تک متعین نہیں ہو سکا۔ خود ہندو اس کی عدم صحت کے معترف ہیں اور اب ان میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ اس کو الہامی کتب کی بجائے انسانوں کی تصنیف خیال کرتے ہیں۔ بدھ مت کا معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ گو تم بدھ نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی صرف ان کی زبانی تعلیمات تھیں۔ جو سینہ بہ سینہ چلتی رہیں اور سنیکڑوں سال کے بعد جا کر مدون ہوئیں۔ یہودیوں کی کتاب مقدس توراہ کو لیجئے تو معلوم ہو گا کہ اس کتاب کے بارے میں بے شمار تاریخی شہادتیں ملتی ہیں کہ یہ کتاب طویل طویل عرصوں کے لئے بالکل نیست و نابود ہو گئی تھی۔ مثال کے طور پر نخت نصرت نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو ہیکل سلیمانی کی انیٹ سے انیٹ بجا کر رکھ دی۔ توراہ کا صرف ایک نسخہ تھا جو ہیکل میں تھا اور وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ نخت نصرت نے یہودی قوم کو بابل پکڑ کر لے گیا۔ جہاں انہیں اپنی غم ہی رسموں کے بجالانے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ مایران کے بادشاہ سائرس نے جب بابل فتح کر کے یہودیوں کو رہائی دی تو پھر انہوں نے نہ جانے کہاں سے توراہ کا ایک نسخہ ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد بھی کم از کم تین مرتبہ توراہ کا نسخہ دنیا سے بالکل تباہ کر دیا گیا اور پھر یہودیوں نے دوبارہ پیدا کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس عمل میں نہ جانے کتنی تبدیلیاں ہو گئیں۔ تحریفات کا ایک معمولی اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے واقعات تک درج ہیں۔

یہی معاملہ انجیل کا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آپ کے شاگردوں نے آپ کی سوانح عمری مرتب کرنے کی کوشش کی اور انہی کوششوں کا نتیجہ بائبل کی صورت میں نمودار ہوا اس زمانے میں اس قسم کی انجیل کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ ایک روایت کی رو سے اس طرح کی ۳۰ انجیل کی گانہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد حواریوں کے خطوط کی ہے۔ ۲۲۵ میں فیقہ کی کونسل کے سامنے یہ سارے لٹریچر رکھا گیا۔ کافی جنگ و جدال کے بعد ان ساری انجیلوں کو اوپر تلے رکھ دیا گیا اور صبح آ کر دیکھا گیا تو چار انجیل اور کچھ خطوط کو چھوڑ کر باقی سب نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ ان ہی چار انجیل متی، لوقا، مرقس اور یوحنا کو صحیح قرار دیا گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ

کچھ غلط بھی سمجھے تھے انہیں بھی درست قرار دیا گیا۔ ان کے یقین کی انجیل کا آج بھی تپہ نہیں آج کل قدیم ترین انجیل چوتھی پانچویں صدی کی ملتی ہے وہ بھی یونانی زبان میں جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی زبان آرامی تھی۔

اس سب کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اپنی اصل زبان دوسری ہے آج تک اس صہبت سے محفوظ ہے جیسے وہ اتر اٹھا۔ قرآن دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں مرتب ہو گیا تھا۔ اس کے صحابہ کرام نے اس کے مختلف نسخے کرا کے مختلف جگہوں پر بھیجے۔ چنانچہ اس کے قدیم ترین اور جدید نسخوں میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ملتا۔ اسلام کے کزخ لعنہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک اور منزه ہے۔

اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاہب کس قسم کا نظام زندگی پیش کرتے ہیں اور وہ اس دنیا کے قابل عمل ہیں یا نہیں؟ اس نقطہ نظر سے دیکھتے تو بعض مذاہب سرے سے نظام زندگی ہی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر بدھ مت یا عیسائیت مکمل نظام زندگی نہیں۔ ان دونوں مذاہب کا موضوع نفس اخلاق ہے۔ لہذا یہ انسان کی زندگی میں وہ توافق اور ہم آہنگی نہیں پیدا کر سکتے جو کوئی جامع نظام حیات کر سکتا ہے۔ ہندو مت اور یہودیت بلاشبہ اس اعتبار سے بہتر ہیں کہ وہ زندگی کے لئے مضبوط اخلاق سے آگے بڑھ کر بھی تھوڑی بہت ہدایات دیتے ہیں۔ لیکن ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم اور محدود زندگی کی وجہ سے اس بات کی مطلق صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس دور کو متاثر کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں منوسمرتی کے قوانین کی بجائے نئے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہودیت ایک نسل تک محدود ہے۔ یہودی خود بھی تبلیغ نہیں کرتے اور نہ ہی یہ بات زیادہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کا مذہب اختیار کرے۔ لیکن ہندو مت اور یہودیت بھی درحقیقت ایسا جامع و مانع نظام زندگی نہیں جو آج کے دور یا آئندہ کے ادارہ میں انسانیت کی رہنمائی کر سکے۔ اس کی وجہ ان کے قوانین کی سختی اور ان میں پیمانی کی ہے۔ بدھ مت اور عیسائیت توانف کی اجتماعی زندگی سے علاوہ ہی نہیں رکھتے۔ لہذا انہیں دو آزادی دے دیتے ہیں۔ باقی ہندو مت اور یہودیت بے پیمانی کے لئے کہ وہ صحت مندی پذیر نہیں ہیں۔ اور اس بنا پر زمانے کے ارتقاء کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ پھر ان میں

کے کوئی مذہب بھی اپنے مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ہندو مت اور بدھ مت کے سلسلے میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہی یہودیت اور عیسائیت تو ان کی تدریس کتب بھی شاہد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک آنے والے کی خبر دی تھی جو دین کو مکمل کرے گا۔ حضرت موسیٰ کا ارشاد ہے۔

”میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے مزین ذالوں کا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔“ (استثنا ۱۸-۱۹)

دوسرے الفاظ میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس تربیت ہوگا اور جس کے منہ میں اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام ڈالے گا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”لیکن وہ فاروقیہ احمد علی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کی روح ہے۔ جسے باپ (مقام میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں تمہیں یاد دلانے گا۔“ (یوحنا ۱۴: ۲۶)

”اور وہ فاروقیہ احمد علی اللہ علیہ وسلم آکر دنیا کو گناہ سے راستی اور عدالت سے قہرور دار ٹھہرائے گا، گناہ اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں، پر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی، اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو کچھ سنے گی، سو کہے گی، میری بزرگی کرے گی۔“ (یوحنا ۱۶-۱۸)

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے کلام کو تا معلوم قرار دیا اور اس امر کا پتہ دیا کہ دین کو مکمل کرنے والا ابھی آئے گا۔

اس کے برعکس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ مکمل ہے اور

سائیت کے لئے خدا کا آخری پیغام ہے۔ وحی الہی سے آپ کی زبان مبارک سے یوری انبائیت کے لئے عام اعلان گرایا کہ:

یوم تخلص لکم دینکم و مقبض آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت دینا ، مائدہ رکوع ، دین پسند کیا۔

اسلام کی تعلیمات نہایت جامع ہیں۔ اسلام انفرادی زندگی کے لئے بھی ہدایات دیتا ہے اور جماعی زندگی کے لئے بھی۔ اسلام میں قسبی اہمیت اخلاقی نظام اور عبادت کی ہے اتنی ہی اہمیت سیاسی، معاشرتی، تمدنی اور اقتصادی نظام کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ انسان کو لا محدود آزادی دی گئی ہے اور نہ اسے بے انتہا عبث کر رکھا گیا ہے۔ قرآن اور سنت کے ذریعے زندگی کے بنیادی اصول متعین کر دیئے ہیں۔ ان اصول کی روشنی میں ہر زمانے کے حالات کے تحت قوانین مدون کئے جاسکتے ہیں۔ اس حکم: نص کی بنیاد پر اسلام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔

دورِ حافر

کی

تحریریں

اور

مذہب

دورِ حاضر کی تحریکیں اور مذہب

مغربی ملک ہمیشہ سے اس قدر تمدن اور ترقی یافتہ نہ تھے جتنے کہ آج ہیں۔ مغربی تہذیب اپنی موجودہ شکل میں صرف پانچ سو سال قدیم ہے۔ یورپ میں اس سے پہلے کا زمانہ "دورِ تاریک" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت نہ تو تہذیب و تمدن کا نور تھا اور نہ علوم و فنون کی روشنی۔ اس باب میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس پس منظر سے جدید تہذیب کس طرح رونمائی ہوئی۔ کئی ماخذ سے اس نئے اکتساب کیا؟ کن بنیادوں پر وہ استوار ہوئی؟ کس کن تحریکات کو اس نے جنم دیا؟ اور بحیثیت مجموعی اس کے تسلط سے انسانیت نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

جدید تہذیب کا ارتقاء

کسی تہذیب کی روشنی یا ظلمت دراصل نیتوجہ ہوتی ہے اس کے اصول و عقائد، اخلاقی اقدار اور سماجی رسوم کا یہی وہ عناصر ترکیبی ہیں جن کے ٹپڑے کا تمدن تمدن ہے۔ ان عناصر میں کچھ اثر پذیر ہوتے ہیں اور کچھ اثر انگیز۔ جو عنصر اثر انگیز ہوتے ہیں، دراصل وہی کسی دور کی مخصوص تہذیب کا ڈھانچہ متعین کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے ان عناصر کو عصری تحریکات کا نام دیا جاتا ہے۔ جدید عصری تحریکوں میں پانچ عناصر تہذیب کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ فلسفہ، ادب، نظریہ الحاد، حاکمیت جمہور، جذبہ قوم پرستی اور حیوانی اردو داج کا نظریہ یہی وہ قواست ثمرہ میں جو جدید تہذیب کی جد و پر شکوہ عمارت کو سہارا دیئے ہوئے ہیں اور یہی وہ برقی قوتیں ہیں جن سے آنکھوں کو خبرہ کر دینے والی روشنی نکل رہی ہے۔

ان جدید عنصری تحریکوں کو ترقی بخشنے کے لئے ضروری ہے کہ سرسری طور پر ان کے تاریخی ارتقاء کا جائزہ لیا جائے۔

یہ مذاہب و مذہب دراصل مل کے بنائے ہوئے ہیں، ایک تو ان کے اثرات اور دوسرے اس دور کے

مخصوص حالات، موجودہ تہذیب بھی انہی دو عوامل کے مل اور دھل کا نتیجہ ہے۔

جہاں تک یورپ کے ماضی کا تعلق ہے۔ قرونِ وسطیٰ میں اہل یورپ فکر میں تہمت پسند اور مذہب میں گمراہ تھے۔ مسیحیت بہت پہلے اپنی اصلی شکل کھو چکی تھی اور اس کی جگہ جس چیز کو آفاقی مذہب کا نام دیا جاتا تھا وہ چند نامعقول ادھام اور کچھ غیر فطری۔ یا نعمتوں کا مجموعہ تھا۔ ان ادھام کے علاوہ ہر نئی فکر اتنا اور ہر نیا خیال کفر سمجھا جاتا تھا۔

سیاست اور معیشت میں جاگیر دارانہ نظام حاوی تھا۔ ہر ملک چھوٹی چھوٹی جاگیرداروں میں منقسم تھا اور ہر جاگیر دار اپنے علاقے میں خود مختار، جاگیر دار اپنے "آدمیوں" کے ارادہ و عمل پر کلی اختیار رکھتا تھا۔ اس کے زیرِ حکم افراد اگرچہ "مصلحتی" معنوں میں اس کے غلام نہ تھے لیکن ان کی حیثیت غلاموں سے کسی طرح بہتر بھی نہ تھی۔ ایک نیم غلام کاشت کار کو اپنی زمینی چھوڑ کر جانے کا حق نہ تھا۔ اور اسے کاشت پر مجبور کیا جاسکتا تھا۔ وہ معاشی اور سماجی ہر لحاظ سے جاگیر دار کے دستِ نگر تھے۔ کاشت کاری دھند پیشہ تھا۔ صنعت و حرفت بڑے نام تھی۔ اور چونکہ کسی قسم کی منظم صنعت نہ تھی اس لئے تجارت بھی پیر موثر نہ تھی۔

معاشرہ میں صرف دو طبقے تھے۔ ایک امرا اور جاگیرداروں کا جس میں اصحابِ جاہ و اور مذہبی پیشوا شامل تھے۔ اور دوسرے نیم غلام عوام۔ ان دو طبقات کی زندگی میں غریب تفاوت تھا۔ ایک کی زندگی اگر ممکن ساز تھی تو دوسرے کی مکمل سوز۔ ایک یہ دجاہ سے دل بہاتا تھا تو دوسرا نان شبینہ کا محتاج تھا، ایک مغل دکن خواب زیب نین کرتا تو دوسرا پیٹھے چتھڑوں کو قرت تھا۔ جنگ جاگیرداروں کا دن رات کا مشغلہ تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے خبردار رہتے رہتے۔ اس زمانہ میں چونکہ متاجر سپاہیوں کا دستور نہ تھا۔ اس لئے قہور کسان بھی اس بات پر مجبور تھے کہ اپنے آقا کی جانب سے اپنے خرچ پر جنگ میں شریک ہوں۔ کسان ایک تو دیسے ہی تنگ دست تھے پھر مہر و قتی جنگوں سے تو ان کی کمر باندھ ہی توڑ دی تھی۔

یہ سب کچھ تو تھا ہی لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ ان تمام مظلومیوں اور زیادتیوں کو برحق ثابت کرنے کے لئے سہارا مذہب ہی کا بیا جاتا تھا۔ اس دور کا مسیح شدہ مذہب ایک ایسا طمع نباسوا تھا جس کو ہر قبیل اور بد نما چیز پر چڑھا کر خوشنما درتابل قبول نبایا جاسکتا تھا۔ وہ

برسر اقدار طبقہ کے ساتھ میں حقیقتاً ایک ایسا ہتھکنڈہ تھا جس سے یہ طبقہ اپنی ہر جائز دنیا جائز
غرض چوری کرتا۔

یہ حالت تھی کہ جب مسلمانوں نے یورپ کے کچھ حصے کو فتح کیا اور باقی کچھ حصے
سے تجارتی تعلقات استوار کئے۔ اس دور کا مسلمان علم و ہنر کا دلدادہ اور صنعت و حرفت
کا ہر تہما۔ مسلمانوں سے تعلقات کی بناء پر یورپ کے عیسائیوں میں بھی علمی ذوق پیدا ہوا
اور ان میں سے کچھ نے مسلم علماء اور قدیم یونانی فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ کیا۔ اسی
طرح تقریباً ایک ہزار سال کے بعد یورپ میں علوم و فنون کی تجدید ہوئی۔ تاریخ کی اصلاح
میں اس تجدید کو نشانہ قائم کیا جاتا ہے۔ اس مطالعہ کی بناء پر یورپ کے عیسائیوں میں روشن
خیال پیدا ہوئی۔ ان کی نظریں غیر معقول نظریات کھٹکنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے جاہلانہ
ادبام کے خدشہ اجتہاد کیا۔ لیکن عیسائیت کے مذہبی رہنماؤں نے ان سب پر اترداد کا فتویٰ
دیا کہ نہایت سخت سزائیں دیں۔ ایک اندازہ کے مطابق کلیسے کے سزایافتہ افراد کی تعداد
تین لاکھ سے کسی طرح کم نہیں۔ ان میں سے ۳۲ ہزار کو زندہ جلا دیا گیا۔ انہی زندہ جلائے
جانے والوں میں بہت اور طبیعیات کا مشہور ماہر و ڈوہی سے۔ جس کا سب سے بڑا جرم
ابابلیک کے نزدیک یہ تھا کہ وہ اس کرۂ ارض کے علاوہ دوسری دنیاؤں اور آبادیوں کا
بھی قائل تھا۔ اسی طرح مشہور طبیعی ماہر گلیلیو بھی اس بنا پر قید و بند کی سزا دی گئی کہ وہ زمین
کے سورج کے گرد گھومنے کا قائل تھا۔

ابابلیک کے ان مزہ نیز منہم اور پیرہ دستیوں نے پورے یورپ میں ایک بھل بھا
دی۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کے مفادات کلیستہ وابستہ تھے۔ سب کے سب کلیسا
میں نفرت کرتے گئے۔ اور عداوت کے اس جوش میں بدقسمتی مسلمانوں نے مذہب کے
پورے مذہب کو تہہ و بالا کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ وہ بگ بگ شروع شروع میں عیاش
تسمہ کے بل کلیسے کے خدشہ جاری جاری تھے وہ بعد میں عیسائی مذہب کے خدشہ بھی
شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہر مذہب کے خلاف۔ ان آندہ خیالی اور تخیل پسند لوگوں میں
نئے مہر و مضبوط غور و مفاد کی قوت اور تعلق و اجتہاد کی قابلیت نہ تھی کہ وہ اصل دین اور

دین کی غلط نمائندگی کرنے والوں کے درمیان تمیز کر سکتے۔ انہوں نے جذبات کی رد میں بہرہ کرم یہ سوچنا تک گوارہ نہ کیا کہ ان نفرت انگیز واقعات کا مذہب کہاں تک ذمہ دار ہے اور کہاں تک اس مذہب کے مذہم لہذاؤں کی ذاتی حرص و جہالت، چنانچہ فائدہ میں آکر وہ ہدایت الہی ہی کے باغی ہو گئے۔ گویا اہل کلیہ کی حماقت کی وجہ سے یہ۔ یہ ہیں اور سب لہو میں صدیوں میں ایک ایسی جذباتی کشش شروع ہوئی جس میں چیز اور ہمت بہک کر تبدیلی کے جذبات خالص الٰہی کے راستے پر پڑ گئے۔ اس طرح کشش کشش کے بعد مغرب میں تہذیب الٰہی کا دور دورہ شروع ہوا۔

عوامِ دُفون اور صنعت و حرفت بہر حال سچتے رہے اور صنعت کی اسی روز افزوں ترقی کی بناء پر مت شہ میں ایک تیسری طبقہ نے جنم لیا۔ اس طبقہ میں کامیگر، صنعت کار، سود کار اور تاجر شامل تھے۔ جیسے جیسے صنعت و تجارت میں اضافہ ہوتا گیا اس طبقہ کے افراد بھی بڑھتے گئے۔ ہر جگہ کہہ سکتے ہیں ابھی تک جاگیرداروں میں منقسم تھے۔ لیکن صنعت کار اور تاجر کا مفاد اسی میں تھا کہ ان مصنوعی سرحدوں کا جس قدر جلد ممکن ہو سکے خاتمہ ہو۔ چنانچہ اس طبقہ نے جاگیردار کی عہد کردہ پابندیوں سے رفتہ رفتہ چھٹکارا حاصل کرنے کی مستقل کوشش کا آغاز کیا۔ شہر میں تاجروں کی انجمنوں کا قیام عمل میں آیا جن کا بڑا مقصد اسی کوشش کو منظم کرنا تھا جاگیردارانہ نظام کی مناسبت سے قرونِ وسطیٰ میں یہ سیاسی اختیار بادشاہ اور جاگیرداروں میں منقسم تھے اور اسی بناء پر بادشاہ اور اس کے نوادوں میں اقتدار کی رہنمائی رہتی تھی۔ بادشاہ ملک کے انتظام میں زیادہ سے زیادہ دخل رکھنا چاہتا تھا۔ اور جاگیردار اس کے اختیارات کو کم سے کم کر کے فکر میں رہتے تھے۔ تاجر طبقہ کو یہ مفاد سی ہیں نفع آیا کہ جاگیرداروں کی سرحدوں کا خاتمہ کرے اور اپنی تجارت کو وسیع تر کرنے کے لئے وہ ہر طرح سے بادشاہ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ چنانچہ یورپ کے تقریباً ہر ملک میں اس طبقہ نے بادشاہ کا ساتھ دے کر کمپنیاں بالقرۃ ادیک تحت ادارہ کیں جو جبر دورِ جدید کی طور پر جاگیرداروں کو ان کے سیاسی حقوق سے بے دخل کر دیا اور اس طرح قومی سیاست کی بنیاد پڑی۔

قومی ریاست کے قیام سے قبل ہی یورپ کے ممالک میں جذبہ قومیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن بدانتظامی اور یورپ کی بدعقلی کے خلاف احتجاج کرنے والے دگرگرددہوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے اسی بدانتظامی اور بدعقلی کا ذمہ دار خود مذہب کے وجود کو ٹھہرایا، اور دوسرے وہ جو مذہب کے خلاف تو نہ تھے لیکن ان کے نزدیک اصل سبب پورے یورپ کے لئے ایک مشترکہ چرچ اور ایک ہی یورپ کا وجود تھا۔ انہوں نے پاپائے روم کی برتری اور اقتدار کا انکار کیا اور قومی چرچ کی کلی خرد مختاری کی پرزور تائید کی۔ تاریخ میں یہ تحریک اصلاح، مذہب کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے میکا دلی جیسا مذہب جو یا تو تھر جیسا موسیٰ مذہب دونوں ہی نے جذبہ قوم پرستی کی توسیع و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

یہ قومی ریاستوں کے قیام کے ساتھ دغانی انجمن کی دریافت اور اس کے وسیع استعمال سے صنعتی پیداوار میں کثیر اضافہ ہوا اور اس صنعتی پیداوار کی فروخت کے لئے تجارتی منڈیوں کی فروخت شدت سے محسوس کی جانے لگی۔ چنانچہ یورپ کی بہت سی قومیں اسی مقصد کے حصول کے لئے اپنے گھروں سے نکل پڑیں۔ اس جنگ و دو میں سب بقت کے جذبہ کا ابھرنا بالکل یک فطرعی امر تھا۔ مگر اسی سببقت نے باہمی رقابت کی صورت اختیار کر لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف سلطنتوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس آڑ سے دقت میں جس نظریہ نے لوگوں کو سرگرم عمل کیا اور انہیں بڑے سرنے پر ابھارا، وہ قومیت کا نظریہ تھا۔ مغربی انسان نے اس نئے بت کے تراشے جانے کے بعد کسی قدر اطمینان محسوس کیا۔ ایک ان دیکھے خدا کی پرستش کی جگہ پیشانیوں اب اس پکیر محسوس کیا۔ کے سامنے جھکنے لگیں اور انسان اپنی زندگی میں بندگی کا جو خدا محسوس کر رہا تھا وہ پر ہو گیا۔ فرد فرد میں یہ احساس ابھرنے لگا کہ اس کی ساری سرگرمیوں کا محور قوم کلات ہے۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

غرض یہ کہ وہ لوگ جو مذہب کو کسی خاص شکل میں ایک اجتماعی زندگی کی حیثیت سے زندہ رکھنا چاہتے تھے بالواسطہ طور پر خود بھی اس کے خاتمہ کا سبب بنے اور اس طرح جذبہ قوم پرستی کے راسخ ہو جانے کے بعد تہذیب مغربی بہت جلد اپنے مزاج کی دوئی سے پاک ہو گئی۔ فلسفہ

اخلاق، معیشت، سیاست ہر جگہ سے مذہب کو بے دخل کر دیا گیا۔ مشاہدہ و تجربہ علم کا واحد ذریعہ بنے، سہراں و کیمیا چیز کا انکار و روشنی خیالی کا ثبوت قرار پایا۔ اخلاق کا معیار ذاتی منافع سمجھا گیا۔ زندگی اور موت کا عقیدہ باطل گردانا گیا، قانون سازی کی راہ میں الہامی اور اخلاقی رکاوٹوں کو جہالت اور نادانی پر قیاد کیا گیا اور اس طرح پوری زندگی کو غیر مذہبی اور مادی بنادیا گیا۔

”مذہب جدید کے عناصر ترکیبی“

اس عمل اور رد عمل سے جو مذہب ظہور میں آئی اس کا جوہر یہی عناصر خمسہ ہیں جن کے تاریخی ارتقاء کا مختصر جائزہ ہم نے ادھر لیا۔ مناسب ہو گا اگر ہم یہ بھی معلوم کریں کہ مغربی مذہب میں ان کا صحیح مقام کیا ہے۔

(۱) فلسفہ مادیت
فلسفہ مادیت سے مراد وہ چیزیں ہیں۔ اول ایک خاص مابعد الطبیعیاتی ریاضیادہ صحیح معنوں میں طبیعیاتی نظریہ جو عبارت ہے زندگی کے میکانیکی تصور سے اور دوم مادیت کا اخلاقی نظریہ۔ پہلے نظریہ کے مطابق دنیا میں مادہ کے سوا کوئی چیز حقیقی نہیں حتیٰ کہ انسان کا شعور و ارادہ بھی برقیہ اور سالمیہ ہی کی کرشمہ سازی ہے اور اس کائنات کو سمجھنے کے لئے طبعی قوانین کے علاوہ کسی چیز کی طرے رجوع کی ضرورت نہیں۔ مادیت کے اخلاقی نظریہ کے مطابق، جو حقیقتاً مادیت کے مابعد الطبیعیاتی نظریہ ہی کا منطقی نتیجہ ہے، انسان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف جسمانی احتیاجات کی تسکین ہے۔ لہذا قابل غور شے وہی ہے جو ان ضروریات کی تکمیل کرے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی کوئی قیمت نہیں۔ انسانی کوششوں کا مقصد بھی صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر لذت و منفعت کا باعث ہو۔ یہ طرز فکر کسی حد تک یورپ کی عملی زندگی میں دخل رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ ایک مغربی مفکر کے اس بیان سے ہوتا ہے۔

”یورپ کا عام اور متوسط آدمی خواہ وہ جمہوریت پر ایمان رکھتا ہو یا فاشنزم پر سرمایہ دار ہو یا اشتراکی، جسمانی مشقت کو تاہم زیادہ ماعنی محنت کرنے والا ہو، وہ ایک ہی مذہب رکھتا ہے اور

وہ مادی ترقی کی پرستش ہے اور اس کی غایت حیات عرفی ہی ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان، پر راحت اور عام محاورے کے مطابق فطرت سے آنا دے سکے۔

دب، لادینیت مادی طرز فکر کا نام ہے۔ اگر مادہ ہی سب کچھ ہے اور اگر یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ کائنات کا نہ کوئی خالق ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ناظم، پھر جب کوئی خالق و ناظم ہے تو ظاہر ہے کہ کائنات کا نہ کوئی جزا اور نہ اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میکا کی تصور حیات کے غلبہ کے بعد مغربی ممالک کے نسبت کم لوگ صحیح معنوں میں خدا کے قائل ہیں۔ اپنے مذہب سے دایمانہ محبت کے باوجود لادینی خیالات کے غلبہ کی وجہ سے وہ دوسرے مذاہب سے وہ تعصب و عناد کے علاوہ اور کسی طریقہ فکر پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے اور زندگی کے عام دھارے کو موڑ نہیں سکے۔

دج، حاکمیت فلسفہ مادیت کا دوسرا منطقی نتیجہ حاکمیت انسان ہے۔ اگر یہ دنیا بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئی اور اگر اس کا کوئی مالک و آقا

بھی نہیں ہے تو کسی ایسی ہستی کا ذکر کرنا بھی بے سود ہے جس سے کسی قسم کی ہدایت اور رہبری کی امید کی جاسکے۔ لہذا انسان خود ہی اپنا مالک ہے۔ جس طرح وہ چاہے اصول وضع کرے اور جس اصول کو چاہے توڑے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ مختلف انسانوں کے خیالات میں عظیم اختلاف ہوتا ہے۔ رائے مانے جانے تو کس کی؟ اقتدار تسلیم کیا جائے تو کس کا؟ اس کے جواب میں ایک خیال نشے کی دریافت کی گئی جس کا نام سد سونے رائے عامہ تجویز کیا۔ حاکمیت انسان کا تصور عملی طور پر حاکمیت جمہور کا تصور بن گیا۔ اس کا منشا یہ ہے کہ قوم کے عوام اپنی خواہشات اور آرزوئیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہیں، وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لئے خود حلال یا حرام ٹھہرا سکتے ہیں۔ مذہب و اخلاق کا کوئی ضابطہ ان کے فیصلہ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ کسی ریاست کی اصل قوت کا انحصار دلوں کے عوام پر ہوتا ہے۔ اس لئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حاکمیت بھی انہی کی ہونی چاہیے۔ اس فلسفہ کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس نے مالک اور محکوم کی دوئی کو مٹا دیا ہے اب عوام ہی حاکم بھی ہیں اور محکوم بھی۔

بظاہر یہ نظریہ نہایت ہی معقول معلوم ہوتا ہے اس کی رد سے عوام کو بات باتوں کے ظلم و ستم

سے نجات حاصل ہوئی۔ انہیں یہ حق نصیب ہوا کہ وہ اپنی بہتری کے لئے ہر قسم کی تدابیر اختیار کر سکیں مگر حاکمیت کو عوام کے ہاتھوں میں اس طرح دے دینے کے بعد بھی انسانیت کے حقیقی مفاد ختم نہیں ہوتے اس کا وجہ یہ ہے کہ رائے عامہ محض ایک فریب ہے۔ انتخاب اور استعواب کے باوجود جو رائے حقیقتاً قائم ہوتی ہے وہ یا تو کسی آمر کی ہوتی ہے یا چند برسر اقتدار افراد کی۔ افراد کا بننے بالکل درست کہا ہے کہ عوام کو حاکمیت کا سونپ دیا جانا ان کو وہی حقوق عطا کرنا ہے جو حقوق ربانی کے نظریہ کی مدد سے ازمنہ وسطیٰ میں بادشاہوں کو حاصل تھے اور اس طرح جن جن بے اعتدایوں کے پرانے بادشاہ ترک ہوئے تھے انہی بے اعتدایوں کا ارتکاب آج حاکمیت جمہور کے نام پر دنیا کا پرشیدہ طبقہ کر رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جمہور کو دوسروں کے ظلم سے نجات حاصل ہونی چاہیئے اور انہیں اس کا اختیار ہونا چاہیئے کہ کوئی ان کے جائز مفاد و حقوق کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن خود ان کی فلاح کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان کے لئے شمع راہ ایسے اصول و احکام ہوں جو انصاف و فلاح کے حامل ہوں اور جن میں کسی کی خود غرضی یا کج روی کو دخل نہ ہو۔ یہ مرتبہ دین حق کو ہی حاصل ہو سکتا ہے اور اسی کی رہبری اور اس کے اصول کی پابندی اپنے اد پر عائد کرنے سے ہی جمہور فلاح پاسکتے ہیں۔

(د) جذبہ قوم پرستی قوم پرستی ایک ایسا جذبہ ہے جو مذہب کے خاتمہ کے بعد اجتماعی نصب العین اور اتحادی عامل کی کمی کو پورا کرتا ہے مگر وہ وسطیٰ میں مسیحیت یورپ کے مختلف ممالک کو جوڑنے والی قوت تھی۔ اس اشتراک کی بنا پر یورپ اور پاباد جمہور سیاسی تقسیم کے ایک وحدت تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن مذہب کے کلی استبدال کے بعد قوم ہی اصل وحدت قرار پائی۔ اس عقیدہ کے مطابق قوم کو وہی وجہ حاصل ہے جو مذہب میں شاہد رکھ دیا گیا ہے قوم خود دنیان سے معصوم ہے اس سے بغرض اور غلطی کا صدور ممکن نہیں۔ تمام افراد اس کی ملک ہیں اور ان پر اس کی حالت فرض عین ہے۔ اس کو حق ہے کہ جس امر میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ فرد کی پہلی اور آخری ذمہ داری صرف قوم کے لئے ہے اور اس میں کوئی کفر سے کم نہیں۔ اس طرز فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف قوموں اور ملکوں نے اپنے سیاسی تسلط اور استعمار کے جو چھوٹے چھوٹے دائرے کیلئے تھے ان کی حدود سے نکل کر سوچنا ان کے لئے قریب قریب ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے ہر اس چیز کو باطل خیال کیا جو ان کی ملک وطن سے تعلق نہ رکھتی تھی یہ تو سرپرست نہ ذہن تو یہاں تک بڑھ گئی کہ قوموں نے کسی غیر ملک سے آئی ہوئی ان اعلیٰ اقدار کو ماننے سے

بھی انکار کر دیا جن کو خدا کے پاک بندوں نے وقتاً فوقتاً پیش کیا تھا اور جن میں کسی ایک قوم یا ملک کے مفاد کی مخالفت مقصود نہ تھی بلکہ پوری نوع انسانی کی فلاح مطلوب تھی جو مٹی کے کما ایک پر دھیرا اڑنے کے یہ الفاظ اس ذہنیت کی پوری غمازی کرتے ہیں۔

ہمارے بچے کیوں ایک غیر قوم کی تاریخ پڑھیں، انہیں کیوں ابراہیم اور اسماعیل کے قصے سنائے جائیں؟ ہمارا خدا جو مٹی ہونا چاہیے ان نظریوں سے جو بربادیاں واقع ہوئیں وہ تاریخ کے صفحے کو خونیں بنانے میں پیش پیش ہیں۔

اس خطراتِ فلسفہ کے معنی یہ ہیں کہ شرم و حیا اور
دھرم، حیوانی ازدواج کا نظریہ عصمت و عفت جن کو انسان اب تک قابلِ قدر سمجھتا رہا ہے وہ سب افغانی ہیں جو زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ان کی حیثیت ماضی کے افسانوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ درحقیقت یہ وہ نہ ہیں جن میں جو عورت کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان کی بوسیدہ رسیوں کو توڑ کر آزاد ہو جائیں۔ عورتیں ہر لحاظ سے مرد کے برابر ہیں انہیں زندگی کی دوزخ و صوب میں برابر کا شریک ہونا چاہیے۔ خانہ داری کے فرائض میں مفید رہنا غیر فطری ہے۔ جنس ایک حیوانی جذبہ ہے جس کی تکمیل کے لئے نہ کسی خاص انتظام کی ضرورت ہے اور نہ اس سے زن و شوہر کے مختلف کردار کی دلیل فراہم ہوتی ہے۔ اس باطل فلسفہ کا اثر یہ ہوا کہ پہلے تو نکاح کی گرفت ڈھیلی ہوئی، اس کے بعد نکاح سے عام بیزار سی کار جہان پرورش پائے لگا اور خاندانی نظام پر مبنی معاشرہ پر جو اثرات ڈالے ان کو دور معدول میں تفسیر کی جاسکتا ہے۔

الف۔ بچوں کی تربیت اور نگہداشت سے عام ناپردائی۔ ب۔ نفسی زواج

اس سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ ہم اسی تہذیب کے چند سربراہ اور وہ دہلیوں کی آرا پیش کر دیں۔ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ خود اس کے متعلق کس طرز پر سوچتے ہیں چنانچہ محمد عابدی کا ایک حوالہ لکھیں گے کہ یہ سب موجودہ سماج نے سب سے فاش غلطی یہ کی ہے کہ اس نے تربیت کے لئے خاندان کے مقابلے میں مدرسوں پر اعتماد کیا۔ آج کی ماں اپنے بچے کو نہ صرف اسکول میں صرف اس غرض کے لئے بھیج رہی ہے کہ وہ اپنی معاش کے لئے آزاد شہرت رانی کے لئے حضورِ اقدس

کی آرٹ پرستی کے لئے اور برج کھیلنے یا سینما جانے کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت بچا سکے اور اس طرح ایک طرح کی مشغول بیکاری میں منہمک رہے۔ اس طرز زندگی نے خاندان کے نظام کو جس کے زیر اثر رہ کر بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، بالکل درہم برہم کر دیا۔

حیوانی انداز کے اس فلسفہ نے جہاں ایک طرف خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا ہے وہاں اس نے فطرت کی طرف رجعت کے رنگین پردے میں صنعتی بے اصولی کا بیج بویا۔ اس نے دگوں کو نہایت ہی دلچسپ انداز میں یہ درس دیا کہ آزاد محبت میں تقاضائے فطرت ہے۔ یہ نکاح وغیرہ کا پابندیاں محض مصنوعی ہیں اور تاریخ کے تاریک اودار کی یادگار ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کا ہر بوتل ہر پارک، ہر محلہ بد اخلاقی کا مرکز بن گیا۔ نیا ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کے لئے ثروت کی ضرورت نہیں۔

ردس بھی اسی مرض کا شکار ہے۔ اشتہائیت نے وہاں اخلاقی سطح کو اور بھی پست کر دیا ہے۔ اشتہائی رہنماؤں نے زیادہ نداسی بات پر دیا ہے کہ کوئی چیز بھی اشتہائی سوسائٹی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ جنسی عمل میں انسان کو اس کے مذاق اور طبیعت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور آخر جنسی تعلقات کی استواری کے کلی اختیارات اسے تفویض کر دیئے گئے ہیں۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے شہروں میں جہاں اشتہائی اخلاقیات اور صنعتی انبار کی گراہ راستہ اثر پڑا وہاں اخلاقی اقدار بالکل مٹ گئی ہیں۔

انہی حالات کی بناء پر علم طبیعیات کی مشہور ماہر مسٹر ٹنن شا مغرب پر بحیثیت کل تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں۔

”ہماری تہذیب کی عمارت کی دیوار میں منہدم ہونے کو ہیں۔ اس کی بنیادوں میں صنف اٹک رہا ہے اور اس کے شہیرے رہے ہیں۔ نہ معلوم یہ ساری عمارت کب پیڑ خاک ہو جائے۔ ہم گزشتہ کئی سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ نظم و ضبط کی پابندیوں کو اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اس کی بقا کی صرف ایک ہی صورت باقی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول پر پابندی عائد کر دی جائے۔“

معاشرتی ارتقاء کا تصور اور اسکے نتائج

تہذیب الحاد کے ان سارے عناصر نے اچھے احساسات، پاکیزہ جذبات اور اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے میں جو حصہ لیا ہے۔ اس سے بڑھ چڑھ کر کام معاشرتی ارتقاء کے تصور نے کیا ہے یہ نظریہ مادیت پرستی کے بطن سے پیدا ہوا، افادہ می طرز فکر نے اسے پر دان چڑھایا اور زمان و مکان پر انسانیت کی فتح نے قبول عام بخشا۔ اس کے فروغ کے ساتھ ہی ظلم نے انصاف کا اور شیفتہ نے شرافت کا مدپ دھار لیا۔ پھر خوریزی، سفاکی اور کمزور کشی اخلاق عالیہ قرار پائے یوں تو اس نظریہ کی پرورش میں بے شمار اصحاب فکر نے حصہ لیا ہے لیکن ہیکل، مارکس اور ڈارون کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ذیل میں ہم انہی مفکرین کے افکار کے مختصر مطالعہ کے بعد اس نظریہ کے معاشرتی نتائج کا جائزہ لیں گے۔

د۱) **ہیکل** فلسفہ فنی جمیدگیوں سے بچتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیکل کے نزدیک انسانی تہذیب و تمدن کا ارتقاء و راسخاضاد کے ظہور تک دمادرا متزاج سے واقع ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی کا ہر دور ایک وحدت ہے، ایک کل ہے۔ اس دور میں انسانی زندگی کے مختلف شعبے ایک خاص مرتبہ پر ہوتے ہیں۔ ان سب کے اندر ایک گہرا ربط ہوتا ہے اور یہ عناصر ایک عصری وحدت کے رخ زیبا کا عکس ہوتے ہیں۔ جب تاریخ انسانی کا قافلہ روح مطہر کے اثر سے پر کچھ قدم آگے بڑھتا ہے تو خود اس کے اپنے قافلے میں سے کچھ حریفانہ انکار، رجحانات اور نظریات علم بغاوت بلند کرتے ہوئے میدان جنگ میں آ جتے ہیں ان دونوں کے درمیان یک زبردست لڑائی شروع ہوتی ہے۔ مگر کچھ مدت ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہنے کے بعد ان میں آخر کار صلح ہو جاتی ہے۔ اور دونوں گروہ اپنے میں سے ضرور عناصر چنٹ کر ملیں گے کہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسی وحدت کو جنم دیتے ہیں جو دونوں گروہوں کے مصالح و مریشتمز ہوتی ہے۔ یہ وحدت ایک بالکل نئے نظام فکر و عمل کی حیثیت سے آگے بڑھتی ہے لیکن کچھ مدت گزر جانے کے بعد اس کا بھی یہی مشر ہو جاتا ہے اور انسانی تہذیب اس طرح ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔

نظامات فکر و عمل اور عناصر تہذیب کا یہ کمر اڈا کمر اٹھانے کے کمر اڈا کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہیکل کے مطابق ہر قوم ایک خاص کلچر کا منظر اور ایک خاص فکر کی حامل ہوتی ہے۔ لہذا افکار کا تصادم دراصل اقوام کا تصادم ہے اور اسی بنیاد پر ہیکل اقوام کے مستقبل پر کیا کہنا کو انسانی ترقی کے لئے ایک لازمہ قرار دیتا ہے۔

کارل مارکس نے اپنا فکری خاکہ ہیکل سے مستعار یہ نگراں میں خود اپنے (ب) مارکس دھڑان سے رنگ بھرا۔ اس نے روح کے تصور کو الگ کرتے ہوئے مادی اسباب یا معاشی محرکات کو تاریخی ارتقاء کی بنیاد قرار دیا۔ ہیکل کے نزدیک اگر موثر طاقت افکار کی ہے تو مارکس کے نزدیک اصل اور فیصلہ کن قوت مادی ماحول ہے اور اس میں بھی حقیقی اہمیت ذرائع پیداوار کا حاصل ہے۔ مارکس کے مادی پیش قدمی دولت کے مختلف طریقے ہی کسی دور کی ذہنی اور سیاسی زندگی کا ہیولی تیار کرتے ہیں۔ انسانیت کے ارتقاء کی اس کے نزدیک یہ صورت ہے کہ پہلے معاشی پیداوار کے طریقوں میں ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کا براہ راست اثر اسباب زندگی کی تقسیم اور ملکی تعلقات پر پڑتا ہے اور اس سے زندگی کی مادی تدبیر نافذ بدل جاتی ہیں اور اس طرح ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے۔ اب دونوں نظاموں میں ہیکل کے تبدیلی عمل کی طرح کش مکش شروع ہو جاتی ہے۔ بالآخر وہ صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دونوں مل کر ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھتے ہیں جس میں تمام مصالح اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریق سے انسانیت کا ارتقاء ہو رہا ہے۔

مارکس کی نگاہ میں متضاد اجزائے تمدن اور اقدار اخلاق کے کمر اڈا کا منظر تصادم اقوام نہیں بلکہ تصادم طبقات ہوتا ہے اور ہیکل کے برخلاف اس کے نزدیک اصل دھڑت قوم نہیں بلکہ قوم کا انحصار مصنوعی اور سطحی ہوتا ہے۔ چنانچہ اقوام کی باہمی جنگ اگر ہیکل کے نزدیک ارتقاء انسانی کے لئے ضروری ہے تو مارکس کے نزدیک طبقات کی باہمی کش مکش۔

دینے، ڈارون تیسرا مفکر جس نے اپنے طرز فکر سے معاشرتی ارتقاء کے نظریہ کو ایک زبردست قوت فراہم کی وہ ڈارون ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جانور کے اندر غیر محدود طور پر بڑھنے کی ترقی کرنے اور شکل و صورت میں تغیر کرنے کا ایک

قدرتی رجحان پایا جاتا ہے۔ لیکن انواع حیوانات کا ارتقاء قدرت کے کسی تعمیری عمل کا یہی منت نہیں بلکہ تخریبی عمل کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ حیوانات کی باہمی جنگ، قحط اور موت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔

دورانِ کائنات کو یک میدان کا زار کی حیثیت سے دیکھنا جس میں ہر آن ہر طرف زندگی اور بقا کے لئے طغور کمزوریوں کو ختم کرنے میں مصروف ہیں۔ لہذا جو جاندار اپنے دشمنوں سے بہتر جسمانی طاقتوں کا مالک ہے وہی زندہ رہتا ہے اور اصل میں وہی زندگی کی نعمت کا صحیح مستحق بھی ہے۔

اس بے رحم نظام میں ہونا ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے۔ اغرض یہ ہیں اور اس کا ماحول اور اس کے وسائل زندگی صرف طاقتور کے وجود کو برداشت کرتے ہیں۔ کمزوریوں کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہونی چاہیے۔ لہذا انہیں چاہیے کہ کائنات کو اپنے ناقص وجود سے مبرا نہ جلد پاک کر دیں۔ اس طرح حالات کی مجبوری سے ارتقاء شروع ہوتا ہے اور ایک مسلسل کشمکش کے ذریعہ بلند تر حیوانات پیدا کرتا ہے۔ انسان بھی مبدد جہد کی انہی پرتوچ ماہوں سے گزرتا ہوا انسانیت کی لمبائی تک پہنچا ہے۔ جو کوئی بھی تنازع ارتقاء کی پٹی میں سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ صاحبِ اور کائنات اپنی آغوشِ صرف اسی کے لئے کھولتی ہے۔

معاشرتی ارتقاء کے بنیادی اصول اور ان کے نتائج

اب ان تینوں مفکرین کے افکار کو جمع کرنے سے معاشرتی ارتقاء کا جو نظریہ وجود میں آتا ہے اس کے بڑے بڑے اصول یہ ہیں۔

(۱) زندگی میں ارتقاء صرف کشمکش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے (۲) اسی کشمکش کے نتیجہ میں انسانیت ترقی کرتی ہے (۳) اس کائنات میں جینے اور ترقی کرنے کا حق صرف اسی کو ہے جو زیادہ سے زیادہ قوت کا مظاہرہ کرے (۴) یہاں اصل مقصد کامیابی ہے خواہ کسی ذریعہ سے حاصل ہو۔

اس وقت ہماری پیش نظر اس فلسفہ کی فکری غزرتوں کی خاموشی نہیں بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس طرز فکر نے انسان کو انسان بنانے کی بجائے درندہ بنا دیا ہے اور دنیا کو جنت بنا کر بیانیہ جہنم بنا دیا ہے۔

۱۔ اس کا پہلا اثر جو انسانیت نے قبول کیا وہ یہ ہے کہ انسان کی مادی ترقی ہی انسانی زندگی کی معراجِ ظہری۔ چنانچہ انسانوں کے مختلف گروہ اور طبقات، دی اسباب و ذرائع کے لئے دیوانہ وار جہد کر رہے

لگے اور اس سلسلے میں کسی فراقی ضابطے کے پابند نہ رہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے۔ اسی طرز فکر نے لوگوں کے اندر ایک مستقل خوفزدگی کی کیفیت پیدا کر دی۔ فرد ہوا قوم سب کے دل میں اسی خوفِ خوار و خوار کا پورا تسلط رکھائی دیتا ہے اور سب لوگ ایک دوسرے سے لرزناں نظر آتے ہیں۔ اس مسلسل خوف نے انسانیت کے اندر نہایت ذلیل خفاٹھوں کو بھار دیا ہے۔ مثلاً خود غرضی، سنگدلی، بخل، تنگ نظری، بدعہدی، خیانت اور ریاکاری، عہدِ حاضر کے ماہرینِ نفسیات نے اپنے انکشافات سے اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ انسان کے وہ اعمال جن کی غایت اپنی قوت کا اظہار ہے ان کے پیچھے خوف کا جذبہ ہی کارفرما ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ فوجی قوت کی بجائے نمائشِ فخر و اناہی اور غیر مسئول اقتدار کی ہوس سب اسی کا نتیجہ ہیں۔ ۲۔ اس طرز خیال نے انسانیت کے مستقبل کو سراسر تاریک کر دیا۔ جو فلسفہ انسانی انا کے ٹٹن تخلیق کی توحید زمان و مکان کے ذریعہ کر کے گادہ انسان کو کائنات کے قواعد و حدود سے دور توڑتا ہے۔ مگر اس کی زنجیروں سے انسان کو کبھی نجات نہیں دلا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں روز بروز مایوس ہوتا جاتا ہے۔

۳۔ چونکہ یہ نظریہ باہمی کش مکش کو انسانیت کے ارتقاء کا سبب سمجھتا ہے، اس لئے انسان میں تعادل کے احساسات ابھرنے کی بجائے غیصت اور حسد کے جذبات بھر پڑتے ہیں۔ یہ نظریہ انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہیں پھولنا پھلنا ہے تو تمہیں اپنا سب کچھ اس کش مکش میں جھونک دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ انسان بالکل بے رحم اور سنگدل بن گیا ہے۔ اس کی دوست اگر کوئی قوی کسی کمزور کو پا پا کر کے آگے بڑھتا ہے تو وہ عین نفرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اپنی ملاقاتیوں سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ جینے کا حق صرف اسی کو ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ظلم سہتا ہے اور طاقتوروں کے پاؤں تلے پامال ہوتا ہے تو وہ اسی قدر ہے کہ اس کے ساتھ یہ سوچ کیا جائے۔ اس نظریہ نے نہ صرف انسانیت کو جابر اور ظالم بنا دیا ہے بلکہ ہر صاحبِ قوت کو برحق ثابت کر کے سرمایہ داری اور استعماریت کے شے عقلی زمین خراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ رڑنے جھگڑنے کا کام اگرچہ میٹ بھی انسان کرتا رہا ہے مگر پہلے اسے شرمسار کر دیا جاتا تھا۔ اس فلسفہ نے اسے سراسر غیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے لوگ ظلم کرنے والے کو ظالم سمجھتے تھے، اب اسے عادل بھی جاتا ہے۔ چنانچہ ایک فرانسیسی مصنف کہتا ہے

۱۰ انسانیت کا احترام دلوں سے مٹ گیا ہے۔ زندگی اپنی حقیقی قدر و قیمت کھو بیٹھی ہے۔ آج کوئی ناموں کی بہمیت کو ختم کر کے کی بہمت نہیں رکھتا اور واقعہ یہ ہے کہ زندگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔

۱۱ پھر اس تصور حیات نے لوگوں کے دلوں میں اس خیال کو راسخ کر دیا ہے کہ ہر قسم کی حرکت اور کشمکش بشرطیکہ وہ مادی اعتبار سے کامیاب ہو، انسانی ارتقاء کی ضامن ہے اس خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے حق اور انصاف کی بجائے قوت اور طاقت کی پرستش شروع کی۔ اس نے اپنی ذہانت اور طباطبائی کو ایسے امور کے دریافت کرنے میں صرف کیا جن سے اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو۔ جہاز، خانہ ملکیت اور ظالمانہ سامراج اسی تصور کے شاخسانے ہیں۔

۱۲ نیز اس طرز فکر نے لوگوں کو مذہب و اخلاق کی اجتماعی حیثیت سے انکار کرنے کا درس دیا۔ اس نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ ان کا فرض یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بقا و استحکام اور حصول قوت و اقتدار کے لئے کوشاں رہیں، چاہے وہ کسی طور پر بھی حاصل ہو۔ اگر یہ مقصد مذہب و اخلاق کی پیروی سے حاصل ہو تو اسے اختیار کر لیا جائے۔ اگر کامیابی ان کو ترک کر دینے سے حاصل ہو تو ہرگز انہیں فی الفور نظر انداز کر دینا چاہیے۔ پچھل چار صدیوں میں میکاوی کی تعلیم کو جو قبول عام نصیب ہوا اس کی بڑی وجہ یہی نظریہ ہے کہ بڑے بڑے الفاظ اس فکر کی صمیم ترجمانی کرتے ہیں۔

۱۳ ساری قوت اور طاقت کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے مخالفت کو شکست دی جائے، ہماری تحریک مذہب کی پیش کردہ اخلاقی قیود سے یکسر آزاد ہے۔ یہ ہیں مغربی تہذیب کے عناصر ترکیبی اور ان کے انسانی زندگی پر اثرات خواہ یورپ کی لاطینی جمہوریت ہو یا روس و چین کی اشتمالیت یا ہٹلر اور موسولینی کی فسطائیت یہ سب اسی ایک تہذیب کے مختلف رنگ ہیں ان کی اساس لوہیادسی روح ایک ہی ہے اور یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد کی مانند ہیں لادینییت اور اس کے اثرات کا مائزہ مندرجہ بالا صفحات میں آئیڈ ہے۔ اب ہم آئندہ صفحات میں اختلاف کے ساتھ اشتمالیت کا مطالعہ کریں گے۔

اشتمالیت

اشتمالیت سرمایہ دارانہ جمہوریت کے خلاف ایک صدائے احتجاج ہے، اشتمالی ریاست کے قیام کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان خرابیوں سے بچسکا را حاصل کیا جائے جو دور جدید کے معاشرہ کو لاحق ہیں اور اگرچہ اشتمالی علمبردار سرمایہ دارانہ تہذیب کی اقدار پر کڑی تنقید کرتے ہیں لیکن اشتمالیت کے بغور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ "دین مادیت" کے خلاف رد عمل نہیں بلکہ اس کی تکمیل ہے ان دونوں میں بہت حد تک مماثلت پائی جاتی ہے کیونکہ دونوں کو ایک ہی سرچشمہ سے فکری غذا ملتی ہے۔ معاشرت و معاملات، اخلاق و اجتماع، سیاست و آئین اور علم و فلسفہ کی بنیادی قدریں دونوں میں مشترک ہیں۔ اگر ان میں کچھ فرق ہے تو صرف مظاہر کا ہے نوع کا نہیں۔ اشتمالیت مادیت ہی کی زیادہ موثر وسیع اور ہمہ گیر تحریک ہے۔ اس نے زندگی کے سارے شعبوں کو مادہ پرستی کی بنیادوں پر استوار کر کے نہ صرف انہیں ہم رنگ بلکہ ہم آہنگ بھی بنا دیا ہے لہذا اس کے مطالعہ کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ محض غریبوں اور مفلسوں کے معاشی مسائل کا حل نہیں بلکہ فکر و نظر، فلسفہ و اخلاق تمدن و تہذیب اور مابعد الطبیعیاتی تخیلات کا ایک مستقل نظام ہے اور اس لحاظ سے کوئی شخص اس پر سے نظام کو قبول کئے بغیر محض اشتمالی معاشیات کو اختیار نہیں کر سکتا اور اگر کوئی ایسی ناممکن اور خلاف عقل بات کا دعویٰ کرے تو یہ تو وہ کم علم ہے یا منافقت سے کام لیتا ہے اس نظام فکر میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اس کی ایک چیز لے لیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اس کے سارے پہلو ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور اپنی بقا کے لئے اپنے دوسرے سے فائدہ اٹھا کر رہتے ہیں

اشتمالی فلسفہ حیات

اشتمالیت کے حامی اور اس کے مخالف عام طور پر اپنی بحث کا آغاز تمدن کی مادی تعبیر سے کرتے ہیں، یہی ان کے نزدیک اشتمالی فلسفہ کی جان ہے مگر ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پیشتر اس نقطہ نظر کا کھوج نکالنا چاہتے ہیں جو اشتمالیت اس کائنات کے متعلق انسان کو حکم کرتی ہے۔ انسان

خواہ کسی خیال کا حامی ہو، وہ اس لہر پر فزور کرنے کے لئے مجبور ہے کہ جس دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اگر اس کو برتے تو کیا سمجھ کر برتے؟ اس کی زندگی کا مقصد و مقصد کیا ہے؟ یہ وہ اولین اور بنیادی سوالات ہیں جن کو کوئی ایسا نظام نظر انداز نہیں کر سکتا جس کا تعلق زندگی کی گہرائیوں سے ہو۔ انہی سوالات کے حل پر کسی نظام فکر کی مہارت تعمیر ہوتی ہے۔

مارکسی فکر کی اساس یہ ہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت مادہ ہے جو جواہر کے مجرے سے عبادت ہے جن کی تشریح طبیعیات کے اصول موضوعہ کے ذریعہ ہی کی جاسکتی ہے۔ عالم میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ان قوانین کا پابند ہے اس طرز خیال کے حامیوں کے نزدیک کسی بالاتر ہستی کا وجود یا اس کی فرمانروائی پر یقین نہ صرف خلاف عقل و فطرت ہے بلکہ انسانیت کے لئے نہایت خطرناک اور مہلک بھی ہے خدا خود کوئی قائم بالذات ہستی نہیں بلکہ اس کے وجود کا اثر انسان کی عاجزی اور در ماندگی کا اعتراف ہے نوع انسانی جب کائنات کے اسباب و اثرات کے وسیع اور پیچیدہ طقس کو جو غیر محدود و نامحدود مکان میں پھیلا ہوا ہے سمجھنے سے عاجز آجاتی ہے تو وہ مجبور ہو کر ایک بالاتر ذات کو تسلیم کر لیتی ہے مگر جب انسان طبعی قوانین کی ان پیچیدگیوں کو حل کرنے کا تو پھر اس کے دل میں خود بخود کسی بلند بالا ذات کا خون باقی نہیں رہتا۔ اس لحاظ سے خدا کا وجود دراصل قوانین طبعی سے لاعلمی کا نتیجہ ہے وہ فلسفہ جو انسان کو یہ تسلیم دے کہ اس دنیا میں کوئی بالاتر ہستی موجود نہیں وہ قدرتی طور پر مذہبی انسان میں اس خیال کو بھی استیغ کر دیتا ہے کہ اس کی اپنی حیثیت اس کا زمانہ حیات میں ایک ماضی اور اتفاقی شے کی سی ہے جو فطرت کی اندھی قوتوں کی ذمہ داری تخیل سے بکوان کے ہاتھ میں ہے جس کا کھلنا بھی ہے۔

پھر جب ہم تصور کرتے ہیں کہ اس عالم کی ماہیت زمین و مکان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو ہمیں از خود اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مادہ کی منظم دنیا صرف توانائی کی لہروں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس عالم کے علاوہ کوئی دوسرا عالم نہیں۔

اس میکائیکل تصور حیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل میں غیر ذمہ دار مادہ خود غرض ہو جاتا ہے مباشرتاً زندگی میں بجائے تعاون کے مسابقت و مخالفت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے اور اس طرح معاشرہ میں چین و سکون کی بجائے فساد و اضطراب کا دور دورہ ہوتا ہے۔

ان باتوں کے اندازات کے بعد اب ہم اشتمالی فلسفہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

تاریخ کی مادی تعبیر

مارکسی فکر کا پہلا عنصر تاریخ کی مادی تعبیر ہے۔ مارکس کے اس نظریہ کے مطابق کمری عہد کا معاشی نظام ہی تاریخ کے اس عہد میں معاشرتی زندگی کی اصل بنیاد ہے، مذہب، تہذیب، فلسفہ حیات، فنون لطیفہ سب اسی کا عکس ہیں، یہی نہیں بلکہ تمام انسانی تخیلات و جذبات اسی سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ فکر معاش کی تک و تا نہ ہی فطرت انسان کی منتشر اور غیر عمدہ و کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے، الغرض یہی معاشی نظام مہیات انسانی کے سارے مشاہدات کی اصل خالق ہے۔ لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کے تقاضوں کے سوا وہ بھی کچھ اور تقاضے ہیں۔ مگر وہ سب غلط فہمی کا شکار ہیں، انسانی زندگی کا اصل محرک نہت معاشی ضروریات ہیں۔ مارکس نے اسی طرز فکر کو اپنے فلسفہ تمدن اور تاریخ کا منگ بنیاد قرار دیا ہے کیونکہ اس کے نزدیک زندگی کی تمام قدریں اسی کے توسط سے تخلیق پاتی ہیں۔

معاشی نظام دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک پیداواری قوتیں اور دوسرے معاشی تعلقات۔ معاشی تعلقات بذات خود پیداواری قوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ زمانہ زمانہ کے ساتھ جب طریق پیداؤں کی نئی نئی گریں کھلتی ہیں تو زندگی کے دوسرے شعبوں سے ہم آہنگی باقی نہیں رہتی اور معاشرتی تعلقات کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وہ کوششیں ہیں جنہیں ہم تاریخ عالم میں انقلابات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ ایجادات و کشفیات کا ایک متناہی سلسلہ طریق پیداؤں میں ہر آن تبدیلی پیدا کرتا رہتا ہے اس لئے انسانیت کو بھی کسی منزل پر سکون و قرار نصیب نہیں ہوتا۔ جب ایک منزل پر اس کا تامل پہنچ جاتا ہے تو پھر پیداوار کے طریقوں میں ایک تغیر رونما ہوتا ہے جو انسانیت کو پھر بے چین کر کے اسے آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔

اس نظریہ سے نہ صرف انسانی ارتقار کی شاہراہ معلوم ہوتی ہے بلکہ اس سے اخذ ہونے والا کہ ایک نیا تصور بھی سامنے آتا ہے، اس کے مطابق دنیا کی ساری صد قیں اضافی قرار پاتی ہیں یہ حقیقت جس دور کے خارجی حالات سے وجود پذیر ہوتی ہے، اسی دور کے ختم ہو جانے پر ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی صد اکت نہیں اور نہ ہو سکتی ہے جو ہر زمانے کے لئے یکساں طور پر صمیم اور بادی ہونے کا دعویٰ کرے۔ لہذا ہر دور کے جداگانہ مفقعات ہوتے ہیں۔

نیک و بد، محمود و مذموم اور حق و باطل کی تفریق سراسر فریب ہے ایک چیز جو ایک دور میں حق ہے وہی دوسرے دور میں باطل ہو سکتی ہے اسی طرح ایک عمل ایک خاص ماحول میں نیک تصور کیا جاتا ہے تو ماحول کے تبدیل ہونے کے ساتھ ہی اس کے متعلق ہمارا نظریہ بھی بدل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسانی تصورات و تخیلات اور اخلاقی اقدار خارجی ماحول و واقعات اور خصوصاً معاشی نظام کا عکس ہوتے ہیں۔

جہاں تک اس نظریہ کی صحت کا تعلق ہے ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں کہ معاشی تقاضے انسانی زندگی میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں۔ ہمیں اس امر میں اختلاف ہو چکا ہے وہ عورت اٹلجہ و تہذیب و تمدن کی ہر چیز ان تقاضوں کی کرشمہ سازی نہیں بلکہ اس کی تعمیر میں دوسرے عوامل بھی اسی طرح شامل ہیں جس طرح کہ معاشی انسان کو نباتات، مستعار کی چند گھڑیاں گزارنے کے لئے کھانے کی ضرورت ہے گرہی اور سردی سے بچنے کے لئے لباس و کراہے اور سر چھپانے کے لئے وہ سرکان کا محتاج ہے مگر برعکس و ریات اور ان کی فراہمی کی مختلف تدابیر اس کی ذہنی اور شعوری کیفیات کی تخلیق نہیں کرتیں ایک مصور تصویر بنانے میں مختلف رنگوں سے کام لیتا ہے مگر اس سے یہ نتیجہ کبھی اخذ نہیں کیا جاتا کہ جو رنگ مصور کے ذہن میں اس کے آرٹ کے مسل زائق ہیں۔

مارکس کے فلسفہ کے مطابق وہ معاشرت جو ایک ہی سامعہ معاشی نظام رکھتے ہیں لازمی طور پر ایک ہی جیسا تمدن و ایک ہی قسم کی اقدار رکھتے ہوں گے۔ مارکس نے تاریخ انسانی کو جن ادوار میں تقسیم کیا ہے اس کے مطابق رومی اور قرونِ اولیٰ کے ملان معیشت کے ایک ہی دور میں تھے یعنی دونوں اقوام میں غلامی کا رواج تھا۔ پیدائش و موت کے طریق بھی دونوں کے ہاں ایک جیسے تھے۔ مارکس کے نظریہ کے مطابق ان دونوں قوموں کے اخلاق کو ایک ہی سطح پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن تاریخ کی شہادتیں اس کے برخلاف ہیں تاریخ کا ایک مقصد ہی بھی اس عظیم فرق کو بخوبی محسوس کرتا ہے جو ان دونوں قوموں کے تصورات

مارکس کے اس استدلال میں ایک بڑا اہم منطقی مغالطہ کارفرما ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ ادبی صداقت کا کوئی وجود نہیں اور یہ زمانہ کی فکر اور اس کے تصورات و نظریات اس زمانہ کے مخصوص معاشی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں تو پھر کیوں نہ یہ بھی سمجھا جائے کہ خود مارکس کا یہ فلسفہ بھی انیسویں صدی کے مخصوص معاشی حالات کی پیداوار ہے۔ آخر اس فلسفہ کو تاریخ کا اصل اور اہم توازن کیسے مان لیا جائے! مارکس کی اپنی منطق کا اگر اسی کا دہرا حلقہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فلسفہ خاص دور کے پیداوار تھا اور اس دور کے ختم ہونے پر وہ بھی اصل ہو گیا۔ فکر انسانی میں اس کی کوئی مستقل بنیاد موجود نہیں ہے۔

کے درمیان پایا جاتا ہے۔ رومیوں کا اپنے خلائق سے سلوک اس قدر سخت اور دہشت ناک تھا کہ اس کے تصور سے آج بھی جسم کے رد ہٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے برعکس اسلام نے اس مظلوم طبقہ کو ظلم و استبداد سے نجات دلائی، اسے حیوانات کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کی معراج پر پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اقوام ایسی گزری ہیں جن کا معاشی نظام ایک ماہوئے کے باوجود تمدن و اقدار ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اقوام و افراد کی زندگی کی تمہیر میں فیصلہ کن چیز معاشی قوت نہیں، بلکہ وہ مقاصد ہیں جن کی سعی و طلب کے لئے وہ زندہ ہیں۔ خامی و راصل مارکس کے مادی فلسفہ میں ہے جو انسان شعور و ارادہ کو کلی طور پر معاشی ذرائع پیداوار کا نتیجہ قرار دیتا ہے، انسانی ارادہ و عمل معاشی عوامل سے متاثر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کلی طور پر ان کا پیدا کردہ نہیں بلکہ انسانی ارادہ و عمل کا محرک انسان کی خودی یا انا ہے۔ جو قائم بالذات ہے۔

مارکس کا مادی فلسفہ ایک اور طرح سے بھی اس کے نظریہ تاریخ میں کبھی پیدا کرتا ہے۔ اس کے مادی فلسفہ کی رو سے مادہ سے مادہ کوئی ذات نہیں جو حرکت و تغیر کا سبب بنے مادہ کی ایک حرکت ہی دوسری حرکت کا سبب بنتی ہے گویا پانی کا ارتعاش ہے جس کا ہر دائرہ اپنے سے پہلے بننے والے دائرہ کا نتیجہ ہے چنانچہ اخلاق و قانون میں تبدیلی سیاسی نظام میں تبدیلی کا نتیجہ ہے، سیاسی نظام میں تبدیلی معاشی تعلقات میں تغیر کا سبب ہے اور معاشی تعلقات میں تغیر پیداواری قوتوں کے تغیر کی مرہون مست ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پیداواری قوتوں میں تبدیلی کس بنا پر واقع ہوتی ہے؟ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی دور میں ذرائع پیداوار میں اضافہ اور تغیر ہوتا ہے اور کسی دور میں جمود و سکوت رہتا ہے؟ ذرائع پیداوار میں تغیر کا سبب مارکس "قوت تاریخ" کو قرار دیتا ہے لیکن اس "قوت تاریخ" کی حقیقت کیا ہے۔ مارکس اس کی کوئی توجہ نہ کر سکا۔ بہر حال یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا کوئی تصور مادی تصور کائنات سے مطابقت نہیں رکھتا اور یہ کہ مارکس نے اس قسم کا تصور پیش کر کے خود اپنے اساسی نظریات کی نفی کی ہے۔

* معاشی وسائل انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے درکار ہیں لیکن انسان انہی مقاصد کے لئے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے سوال یہ ہے کہ وہ چیز زیادہ موثر اور اہم ہے جس سے زندگی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا وہ جن کی خاطر انسان زندہ رہتا اور جان دیتا ہے۔

پھر مارکس کے اسی نظریہ تاریخ کی روش سے یہ بھی ضروری ہے کہ اخلاق و مذہب کی افکار چونکہ معاشی نظام کا نتیجہ ہوتی ہیں اس لئے اخلاق و مذہب کے بدلنے سے پہلے معاشی نظام کا بدلنا ضروری ہے لیکن تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ اخلاق و مذہب کی تبدیل کے بہت بعد ذرائع پیداوار اور معاشی تعلقات بدلے، خود مسماؤں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ رسول اکرم کے صحابیوں میں اخلاق و مذہب کے اعتبار سے عظیم انقلاب واقع ہو چکا تھا۔ مدینہ میں ایک مکمل نظام سیاست وجود میں آچکا، کائنات و حیات کے بارے میں خیالات یکسر بدل چکے تھے، لیکن نظام معیشت جوں کا توں تھا۔ ان حقائق کی توجیہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ انقلاب و تغیر کا اصل سبب شعور و ارادہ ہے نہ کہ معاشی عوامل۔

طبقاتی نزاع

تاریخ کی مادی تعبیر سے ہی طبقاتی نزاع کے تصور کو اخذ کیا گیا ہے مارکس کے نزدیک ہر معاشی نظام جب ترقی کر کے ایک خاص منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے بعض نئی پیداواری قوتیں نمودار ہو کر اپنے زمانے کے حالات پیداوار سے متصادم رہ جاتی ہیں۔ نئی قوتیں اس بات کو متقاضی ہوتی ہیں کہ موجودہ نظام جس طبقاتی تقسیم پر مبنی ہے اسے بدل کر طبقوں کی تقسیم از سر نو عمل میں لائی جائے اور وہ نئی نظام بھی بدل دیا جائے جو افراد معاشرہ کے ممکنہ تعلقات متعین کرتا ہے، یہ مطالبہ ایک جانب تو اس طبقہ پر سخت شاق گذرتا ہے جس نے نہایت طبعاً ہی سے موجودہ معاشی تنظیم اور طبقاتی تقسیم میں دوسرے طبقوں سے زیادہ قوت و اقتدار حاصل کر لیا ہے اور دوسری جانب مظلوم طبقہ جب نئی پیداواری قوتوں کو آتے دیکھتا ہے تو ان کا نہایت ہی گرم جوشی سے استقبال کرتا ہے کیونکہ ان کا معاشی مفاد آنے والے نظام سے وابستہ ہوتا ہے اسی طرح غالب و مغلوب، ظالم و مظلوم میں ایک مسلسل کش مکش جاری رہتی ہے جسے عام طور پر طبقاتی نزاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مارکس کے نزدیک ہر انقلاب اس کشمکش کا نتیجہ تھا اور ہر اہم جنگ کے پس منظر میں یہی چیز کام کر رہی تھی۔

مارکس کے اس نظریہ سے متعلق بھی ہمیں صرف اس قدر اتفاق ہے کہ بسا اوقات مظلوم

طبقے اپنے جائز حقوق کے حصول کے لئے ظالموں کے مقابلے میں صفت آرا ہو گئے مگر یہ کہنا یقیناً غلط ہے کہ ساری تاریخی محض اس نزاع و کش مکش کی داستان ہے یا یہ کہ انسانی معاشرے کے تمام انقلابات کا سبب صرف یہی طبقاتی تقسیم ہے۔ تاریخ کے اوراق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قومی لڑائیوں کے اثرات طبقہ داری لڑائیوں سے زیادہ کثیر الوقوع، زیادہ تند و تیز، زیادہ خونریز اور انسانی مستقبل کے لئے زیادہ فیصلہ کن تھیں۔ خود ہمارے زمانے میں جبکہ دنیا کے سارے انسان مارکیٹوں کے بقول دو طبقوں میں بٹ گئے ہیں، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں قومی احساس اور ہم وطنی کے جذبات طبقاتی شعور سے زیادہ موثر و طاقتور ثابت ہوئے ہیں۔ کیا جرمنی کا مزدور طبقہ روس کے پروتاری بھائیوں کے خلاف صفت آرا نہ ہوا؟ اور کیا انگلستان کے سرمایہ دار طبقہ نے جرمنی کے بورژوا طبقہ سے کوئی رعایت کی؟ پھر اسلام کا لایا ہوا ہمہ گیر انقلاب کس طبقاتی نزاع کا نتیجہ تھا؟ کیا مسلمانوں میں ثمان غنی اور بدلت حبشی کا باہمی برتاؤ بھائیوں جیسا نہ تھا؟ کیا وہ اپنے ہی طبقے کے امراء اور غریبوں سے اسلام کی سرطندی کی خاطر شہ نہ نہیں لڑے؟ صحیح ہے کہ انقلاب فرانس میں کسی حد تک معاشی عامل کا ہاتھ تھا، یہ بھی درست ہے کہ یہ نزاع دو ایسے طبقات کے درمیان تھی جن میں سے ایک کا مفاد پرانی پیداواری قوتوں سے اور دوسرے کا تھے ذرائع پیداوار سے وابستہ تھا لیکن تاریخ کے تمام انقلابات اسی نوعیت کے نہیں۔ پھر انقلاب فرانس میں بھی معاشی عامل دوسرے بہت سے عوامل میں سے صرف ایک تھا اگرچہ اس کا اثر دوسروں کی نسبت زیادہ اگر طبقات کی تھا تقسیم ہی واحد مسبب ہوتا تو انقلاب فرانس سے زیادہ شدید انقلاب فرانس سے قبل انگلستان میں آنا چاہیے تھا۔ اس لئے کہ وہاں زیادہ تیز صنعتی ترقی کی بنا پر طبقات کی نئی تقسیم زیادہ واضح تھی لیکن انقلاب انگلستان کو اس کے پرامن اور غیر شدید ہونے کی بنا پر ”شاندار انقلاب“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

• یہ ایک دلچسپ تاریخی واقعہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم سے قبل اشتیالیوں کی عالمی تحریک ”دوسری انٹرنیشنل“ نے متفقہ طور پر یہ طے کیا تھا کہ جنگ کا موقع عالمی اشتیالی انقلاب کے لئے بے حد سازگار ہے اور اس موقع پر ہر ملک کے مزدور اور اشتیالی پارٹیاں اپنی حکومتوں کے خلاف بغاوت کریں لیکن ہوا یہ کہ اس کانفرنس سے واپس آکر روس کو چھوڑ کر باقی تمام ممالک کے اشتیالی قائدین نے اپنی حکومتوں کی تائید کی اور کچھ تو ”دویر جنگ“ تک بن گئے۔ قومیت کا عنصر طبقاتی مفاد کے مقابلہ میں کہیں زیادہ موثر رہا اور دوسری انٹرنیشنل قومیت کی اس چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی لیکن نے بڑا سر پیٹا لیکن قومیت کی رو کے آگے اس کی کچھ نہ چل سکی۔

نظر یہ قدر زائد

اشتمالیت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ کسی شے کی اصل قدر محنت کی وہ مقدار ہے جو اسے پیدا کرنے میں صرف ہو چنانچہ مارکس کے نزدیک اس شے کی قیمت کا واحد حق دار صرف مزدور ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس دور میں مزدور کو قیمتی آلات پیدا کرنا خریدنے کی بہت نہیں ہوتی اس لئے وہ مجبور ہے کہ صرف اس پر قناعت کرے جو صنعتکار اس کو بخش دے۔ ایک شے کی اصل قیمت مزدور کو دی جانے والی اجرت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جسے قدر زائد کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً تو یہ مزدور کا حصہ ہے لیکن صنعت کار اسے قانونی ڈاکوئی کے ذریعہ ہٹاپ کر جاتا ہے۔

ہم ٹھکان ہونے کی حیثیت سے مارکس سے بڑھ کر اس بات کے متاثر ہیں کہ مزدور کو اس کا پورا حق ملنا چاہیے۔ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اس حدیث کے جہاں یہ معنی ہیں کہ اجرت کی ادائیگی میں عجلت ضروری ہے وہاں یہ معنی بھی پوشیدہ ہیں کہ اجرت ایسی ہو جو کام کی منصفانہ مزدوری کمانے کی مستحق ہو لیکن کوئل بھی سمجھ دار آدمی یہ ماننے کو تیار نہ ہو گا کہ شے کی قیمت محض مزدور کی محنت کا نتیجہ ہے، کسی شے کی تیاری میں موجد کی ذہنی صلاحیت استعمال کی بنا پر مشین کی شکست و ریخت، صنعت کار کا سائنس انتظام، کاریگر کی مہارت اور مزدور کی محنت سبھی کچھ شامل ہے۔ نا انصافی ہوگی اگر پورا نفع مزدور ہی کو لٹا دیا جائے چنانچہ جو چیز اصل اہمیت کی حامل ہے وہ ملکیت کا مزدور کو سونپا جانا نہیں بلکہ منافق کی منصفانہ تقسیم ہے۔

تصور ریاست

اشتمالیت کا چوتھا اصول ریاست سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جس کی غرض بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ دولت مندوں اور برسرِ اقتدار طبقوں کے مفروض مفادات کی پاسبانی کرے ہر طمرانی دوسری طرح ہر سیاسی ادارہ بھی اس کے نزدیک مروجہ نظام معیشت کا خارجہ جی قالب ہوتا ہے جس کا مقصد انتظامیہ کی نگاہ میں بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ برسرِ اقتدار لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرے اور ان کی منفعت اور غریب طبقہ کے استحصال کے تانے بانے میں شمول دے کر ان کے مفادات کو کچل دے۔

یہ سمجھ ہے کہ اکثر اوقات سرمایہ دار افراد اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر سیاسی قوت کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور بسا اوقات وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم خود کہہ چکے ہیں کہ موجودہ سرمایہ دارانہ ریاست و دولت منہ طبقہ کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ لیکن کسی چیز کے غلط استعمال سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ شے بذات خود بری ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں ایسی ریاستوں کا وجود بھی رہا ہے کہ جن کو سرمایہ دار طبقہ اپنے مفاد کے لئے باوجود کوشش کے استعمال نہ کر سکا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاست کا اصل مقصد تو عدل و میزاں کا قیام ہے یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی خود غرضی کی بنا پر کبھی کبھی اسے ظلم و زیادتی کے لئے بھی استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی ریاست کا وجود برسرِ اقتدار لوگوں کے مفادات کی حفاظت کے لئے نہ تھا بلکہ اس کی غایت سماج کے مختلف طبقوں میں مساوات قائم کرنا تھی چنانچہ خلیفہ اول اپنی حکومت کا بنیادی مقصد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اور تم میں جو بے اثر ہیں میرے نزدیک وہ بے اثر ہیں۔ یہاں تک کہ میں ان کا

حق واپس دلادوں (انشاء اللہ) اور تم میں جو بے اثر ہیں وہ میرے نزدیک بے اثر

ہیں یہاں تک کہ میں ان سے دوسروں کا حق وصول نہ کروں (انشاء اللہ)

اشتمالیت کے ان بنیادی تصورات پر اشتمالی تحریک کی جو عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی اس کے تحت لوگوں کو بتایا گیا کہ دنیا کی ساری برکتیں اسی کو اپنانے سے حاصل ہو سکتی ہیں جو قوم بھی اسے قبول کرے گی اسے اس دنیا میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ خلاصہً:-

۱۔ اس کے اندر طبقاتی تقسیم تاپید ہوگی۔

۲۔ کوئی طبقہ دوسرے طبقہ پر ظلم نہ کرے گا۔

۳۔ مساواتِ شکم کے اصول پر کاربند ہونے سے معاشرتی عدل قائم ہوگا۔

۴۔ ریاست، جو جبر کا سب سے بڑا اوزار ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔

اشتمالیت جن ذرائع سے ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے بنیادی

اصول یہ ہیں:-

۱۔ دولت کی شخصی ملکیت کا استیصال کر دیا جائے۔

- ۲۔ دولت اور وسائل دولت آفرینی پر تمام حقوق مالکانہ جماعت کو حاصل ہوں۔
 ۳۔ دولت آفرینی اور تقسیم دولت کا پورا انتظام جماعت کے ہاتھ میں ہو جس کی طرف سے حکومت اس فریضہ کو سرانجام دے۔

اس مشترک ملکیت کا حصول بہر حال کوئی کھیل نہ تھا کہ بس ہنس خوشی انجام پا جاتا۔ جہاں کہیں بھی اشتہالی برسر اقتدار آنے میں کامیاب ہوئے ہیں ادل تو خود قریبی، وغا اور قتل و غارت گری کے بعد حصول حکومت میں کامیاب ہوئے پھر برسوں تک مسلسل نہایت ہولناک ظلم و ستم کے بعد اجتماعی ملکیت کا نفاذ ہو سکا۔ صرف روس میں اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے جس قدر ظلم و تشدد اور قتل و خون ہوا اس کا کچھ اندازہ ذیل کے اعداد و شمار سے ہو سکے گا جو خان دین ہرڈ نے اپنے تیس سالہ قیام روس کے زمانہ میں فراہم کئے اور جو ڈیلی گزٹ کراچی کی اشاعت مورخہ ۶۱۵ جون ۱۹۳۴ء میں شائع ہوئے۔

تعداد مقتولین

۳۱	امراء و روسا	۶۵۸۹۰	اساقیت
۱۵۶۰	فوجی افسر	۵۶۳۴۰	اہل خدمات کلیسا
۳۴۵۸۵	مزدور	۱۹۶۰۰۰	جج، وکلاء، مجسٹریٹ
۱۶۳۶۷	سپاہی اور ملاح	۳۶۰۰۰	اساتذہ و طلبا
۷۹۹۰۰	کسان	۸۹۰۰۰۰	مول و حکام

ان اعداد و شمار پر ایک نگاہ ڈالئے اور دیکھئے، کیا یزنا نیروں کی ستم ریزیاں ایرانیوں کی لشکر انگیزیاں اور چنگیز و ہلاکو کی قتل و غارت گری اس فہرست کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ پھر یہ سارا ظلم و تشدد بھی گوارا کر لیا جاتا اگر اس سے وہ نتائج برآمد ہوتے جن کی اشتہالیت دعویٰ کرتی تھی۔ ذرائع پیداوار کو حکومت کی تحویل میں دینا اصل مقصود نہ تھا۔ بلکہ یہ اصل نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے ایک ذریعہ تھا۔ اصل مقصد طبقاتی تقسیم کا خاتمہ تھا وہ اب بھی موجود ہے۔ خود ایک فرانسیسی اشتہالی جوان کا بیان ہے۔

”روس کے اندر طبقہ واریت پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے۔ یہاں امرار بھی میں غبار بھی، غالب بھی مغلوب بھی۔ ان کے معیار زندگی میں نمایاں فرق ہے۔ ریل کے ڈبوں نما زون اور رستورانوں میں مختلف درجوں کا پایا جانا طبقہ واریت کی کھل اور عین دلیل ہے۔ طبقہ واری تقسیم کا اندازہ تنخواہوں کے اس تفاوت سے بھی ہوتا ہے جو روس میں عام ہے جب کہ منتظمین اور ماہرین ۳۰۰۰۰ روپل ماہانہ پاتے ہیں تنخواہوں میں اتنا عظیم فرق دوسرے جمہوری ممالک میں بھی نہیں ہے۔

اشتمالیت کے موئدین بڑے شد و مد سے روس کی قومی آمدنی میں اضافہ کے اعداد و شمار گناتے ہیں۔ لیکن ایسا کرتے وقت وہ مبہول جاتے ہیں کہ اس اضافہ میں کتنے بے گن ہوں گا خون شامل ہے۔ روس کے اکثر بڑے منسوبے جبری محنت کا نتیجہ ہیں۔ مشہور عالم کتاب ”میں نے آزادی کا انتخاب کیا“ کا مصنف جو ایک سابق اشتمالی ہے اپنی تصنیف میں لکھتا ہے ہزاری صنعت کا سب سے بڑا سہارا قیدیوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی جس میں ہر آن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سرکاری حلقوں کا بیان ہے کہ یہ تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر غدار دھن اور اشتمالیت دشمن ہونے کا شبہ تھا۔ چنانچہ ایسے افراد کو پکڑ کر سائبیریا بھیج دیا جاتا جہاں ان سے صبح چار بجے سے شام کے سات بجے تک کام لیا جاتا۔

پھر اگر ان بیانات کو ہم ”روس کے خلافت سازش، قرار دے کر نظر انداز بھی کر دیں تو قومی آمدنی میں اضافہ تو منصوبہ بند معیشت کے ذریعے کہیں بھی ممکن ہے اس لئے نہ اجتماعی ملکیت کی ضرورت ہے اور نہ جبر و تشدد کی۔ جاپان اور جرمنی نے ماضی قریب میں اشتمالی نہ ہونے کے باوجود اقتصادی طور پر جو ترقی کی وہ اس دعوئی کا عمل ثبوت ہے۔

مغربی تہذیب کا مستقبل

ادپر ہم نے جن عناصر تہذیب کا مطالعہ کیا ہے ان کے متعلق یہ کہنا انصاف و دیانت کے بالکل خلاف ہو گا کہ ان میں حق اور خیر و اقاویت کا سرے

سے کوئی پہلو ہی نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں خالص باطل اور شر و مفسرت کا ایک لمحہ کے لئے بھی زندہ رہنا محال ہے۔ دنیا میں جب کبھی بھی سبلی اقدار پر ان چڑھتی ہیں تو وہ اس بات پر مجبور ہوتی ہیں کہ اپنے جہ میں پسند ایجابی اقدار کو لے کر چلیں۔ اس کے بغیر ان کا قتل ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں خالص باطل کا تصور تو کیا جاسکتا ہے مگر اسے عمل زندگی میں نافذ نہیں کیا جاسکتا۔

یہی حال اس تہذیب مادیت کا ہے۔ اس تمدن نے انسانیت کی بعض پہلوؤں سے بڑی خدمت انجام دی ہے۔ انسانی عمل کو ایک نیا ڈھانچہ دیا ہے۔ انسان نے جس بندھنوں سے بے سوزی، اسے سوچنے و سمجھنے پر ابھارا۔ لوگوں کے دلوں پر سے جہالت اور علمی کے پردوں کو چاک کر کے انہیں اکتساب علم اور اجتہاد فکر کے لئے تیار کیا اور اس طرح کلاسیکی سکون آفرینی کے نظریہ کی جدوجہد حرکت اور حرارت کے اصول کو انسانی زندگی کا رہبر بنایا اور اس طرقت قلب و نگاہ کی تبدیلی سے پوری زندگی کو متاثر کیا۔

مگر اسے انسانیت کی بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جب اہل یورپ نے ایک بار عقل سے مذہب کی گرفت کوڑھیا کیا تو اس کا سیلاب اس رخ پر بہ نکلا جہاں انسانیت کو شہ یہ قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں آج کل جس قدر فکری اور عملی بے راہ روی پائی جاتی ہے وہ سب عقل کی اسی بے لگامی کا نتیجہ ہے اور جب عقل انسانی خالص مادیت کے دھارے پر بہتے ہوئے بہت دور نکل آئی تو آج وہ خود یہ بات سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علم و فن کی ترقی کے باوجود اور مادی سر و سامان کی فراوانی کے ہر تے ہوئے بھی انسان کو سکون اور خوشی حاصل نہیں ہے؟ زمین ہر سال اربوں ٹن غذا لگتی ہے۔ مگر اس کے باوجود نوع انسانی بھوک کا شکار ہے؟ بھر دبر اور شمس و قمر مغرب میں لیکن پھر بھی انسان کو اطمینان قلب حاصل نہیں؟ انسان قتل و غارتگری سے نجات چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود ہر چند سال بعد خود اپنی بنائی ہوئی مشینوں کے استعمال سے اور خود اپنے ہی ہاتھوں کر ڈروں ابنائے جنس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے؟ وہ عقل جو مادیت کی راہ پر کچھ عرصہ پہلے کشاں کشاں چلی جا رہی تھی آج یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہے کہ اسے بنی مازل تک پہنچنے کی امید تھی وہ باوجود طویل سفر کے اب پہلے سے بھی زیادہ

دور نظر آتی ہیں۔ انسان آج بھی مظلوم ہے۔ آج بھی خوفزدہ ہے، معاشرتی عدل آج بھی مفقود ہے۔ آج بھی دھوکہ ہے۔ قریب ہے مستقل قتل و غارتگری ہے۔ لوٹ مار ہے۔ ظلم ہے، نا انصافی ہے اور بعض پہلوؤں سے پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے کہ آج کے انسان نے نظرت کی تسخیر کی بھرپور پرتاب حاصل کیا، مقامات کی دوری کو کم کیا، ذرات کا جگر چیر کر ان کی توانائی کو استعمال کیا لیکن یہ سب باتیں ذات خود مقصود زندگی نہیں بلکہ امن و سکون اور طمانیت قلب کے حصول کا ذریعہ ہیں، چین اور آرام کا وسیلہ ہیں اور جب اس مقصد ہی کو پورا نہ کریں تو بیکار ہیں۔

مادی تہذیب کے پیدا کردہ خطرناک نتائج تو دیکھ کر خود اہل مغرب خوفزدہ ہیں۔ ہم یہاں صرف دو بڑے مفکرین کے چند اقوال نقل کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے اضطراب کا معمولی سا اندازہ ہو سکے۔ مشہور ماہر علمانیات پروفیسر سارنگن اپنی معروف کتاب "ہمارے زمانے کا بحران" میں لکھتے ہیں۔

"بدیہی شہادتوں کے پیش نظر مجھے اس بات کا پوری طرح اطمینان ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ ہماری تسخیر اور ہماری سوسائٹی ایک زبردست بحران سے گزر رہی ہے جس میں جسم کا کوئی حصہ، قلب و دماغ کا کوئی ریشہ ایسا نہیں جو صحیح طور پر کام کر رہا ہو۔ ہمارے سارے بدن میں ناسور ہیں۔

"تاریخ انسانی کے عظیم المرتبت عالم پروفیسر آرنلڈ جے ٹائٹل بی نے اپنے ایک مضمون "تاریخ جدید انسان کو متنبہ کر رہی ہے۔" میں بڑی صفائی اور تفصیل سے تہذیب جدید کی ناکامی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

"جدید انسان کا حال جوئے کے اس کھلاڑی کا سا ہے جس نے اپنا داؤں بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ، اس کی معاشی اور اس کی زندگی سب بساط پر رکھے ہیں تبطل بڑا خطرناک ہے وہ سوچتا ہے کہ بازی مار لینی چاہیے لیکن اسے اپنے تئیں اور اپنے ہنر پر بھروسہ نہیں کہ جس کے بل پر اس کی کامیابی ہو۔"

ظاہر ہے یہ عدم اعتمادی ان بے درد پے شکستوں کا نتیجہ ہے جو اسے ناقص ہنر کی بنا پر ماضی میں پہنچا دیں۔ پوری تاریخ سے مجھے ایک ہی سبق ملتا ہے، یہاں کوئی چیز دنیاوی کامیابی سے بڑھ کر ناکام نہیں کہیں تمدنوں کے مطالعہ کے بعد میرا اس بات پر پختہ یقین ہو گیا ہے کہ تمدن اس وقت تک صحت مند رہتے ہیں جب تک ان میں تخلیق کی صلاحیت پر مرغل رہتی ہے، ہماری سائنسی ترقیات صنعتی دور کے چیلنج کا ایک تخلیقی جواب تھیں، اور ایک نہایت ہی عمدہ جواب لیکن جو مسائل ہمیں درپیش

ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں کہ ان کا جواب تجربہ گاہوں سے دیا جائے۔ یہ اخلاقی مسائل ہیں اور سائنس اخلاق کے دائرہ میں کوئی دخل نہیں رکھتی۔ اپنے مسائل کو خالص مادی تدابیر سے حل کرنے کی ہماری حالیہ مساعی بہ اہتہ ناکام ہو چکی ہیں اور ہمارے تمام بلند بانگ دعوے محض مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ اپنی معاشرتی بیماریوں کو خدا کے بغیر حل کرنے کے نتائج ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ چنانچہ وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ۔

”دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ایک فوق الطبیعی ایمان کا احیاء ہے۔“

تہذیب الحاد کے باوجود میں جو چند آثار پیش کی گئی ہیں وہ مغربی ادب کی سلوٹوں سے ڈھونڈ کر نہیں لائی گئیں بلکہ یہ وہ عام رجحان ہے جو یورپ میں بڑی سرعت سے پھیل رہا ہے، آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں اس میں اسی کا تذکرہ پائیں گے، کس رسالہ کے ادراک الٹیں اس میں یہی خیال جگمگا تا نظر آئے گا۔ یہ ٹھیک وہ لمحہ ہے جس میں انسان مذہب کی ضرورت کو نہایت شدت سے محسوس کر رہا ہے۔

لیکن آج کے سائنسٹک انسان کے لئے صرف وہی مذہب قابل قبول ہو سکتا ہے جو عقل و خرد کے خلاف نہ ہو، جو توہم و تعصب کا نتیجہ نہ ہو، جو غیر فطری عبادات و اعمال کا طلب گار نہ ہو۔ ان معیارات پر پرکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زمانہ حاضر کی ضرورتوں کو حین خوبی سے پورا کر سکتا ہے، بندہ مت اور بدعت مت کے خیالی فلسفے انسان کو محسوس تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی عملی زندگی میں رہنما نہیں بن سکتے۔ یہ مذہب اصلاح باطن سے آگے نہیں بڑھتے، انہوں نے اخلاقی موانع و نصائح کا مجموعہ تو بڑا دلا دین پیش کیا ہے، مگر سیاست و معیشت کا کوئی خارجی نظام نہیں دیا جو ان موانع و نصائح کی پابندی کے لئے فضا ساز گار کر سکے۔ حیسانیت نے تو خرد مذہب و سیاست کی تفریق کو قبول کر لیا۔ لہذا موجودہ انسان کی بیماریاں دور ہو سکتی ہے تو صرف اسلام سے اور انسانیت کی فوز و فلاح اگر ممکن ہے تو اسلامی نظام زندگی کو بحیثیت

گل اپنانے سے۔ اسلام و حقیقت وقت کی پکار ہے۔ سالات کا مطالبہ ہے۔ زمانہ کا تقاضا ہے۔ پریشان انسانیت کا مداوا ہے۔ تحقیقی مشاورت کی ضمانت ہے۔
 اب یہ فتنہ مسلمان کا ہے کہ وہ اس پکار پر سب سے پہلے بلیک بجے، خود اپنی زندگی کو اسلامی سانچہ میں ڈھال کر دوسروں کے سامنے مثال پیش کرے اور اس طرح دنیا کی امامت کا منصب حاصل کرے۔ کائنات کی ساری قوتیں اس کے اس نیک عمل میں تعاون کے لئے تیار ہیں اور خود یہ دعوت دے رہی ہیں۔

اُٹھ کر خورشید کا سامان سفر تازہ کریں
 نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں

حصہ سوم

اسلامی نظامِ حیات

فہرست

صفحہ	تفصیل	نمبر شمار
۳	شرعیات اسلامی کے ماحذ	۱
۴۱	اسلامی نظام اخلاق	۲
۵۹	اسلام کا معاشرتی نظام	۳
۷۳	اسلام کا سیاسی نظام	۴
۱۲۱	اسلام کے تقاضے	۵

شریعتِ اسلامی کے ماخذ

اسلامی نظامِ زندگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ اسلامی شریعت کے ماخذ کیا ہیں؟ اسلامِ زندگی کا جو نقشہ تجویز کرتا ہے وہ محض انسانی عقل اور تجربہ کی روشنی میں تربیت نہیں بلکہ "تبدائی" راہِ بین ربانیِ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے حاصل کی جاتی ہے اور ان کی روشنی میں عقل اور تجربہ کی مدد سے زندگی کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس نظامِ زندگی کی بنیادی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ ہر باتِ ربانی پر مبنی ہے اس لئے نظامِ زندگی کے مختلف شعبوں اور ان میں اسلام کے نفوس مزاج کا مطالعہ کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کی حیثیت کو سمجھ لیا جائے۔ اس بات کے لئے اسلام کے طریق کار کا مطالعہ کر لیا جائے اور قدرتِ تعالیٰ سے یہ دیکھ لیا جائے کہ ہدایت کے جن منہ پتوں سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں وہ کتنے قابلِ تہنیت ہیں۔ مندرجہ ذیل صفحات میں یہی بحث کی گئی ہے۔

شریعت، معنی و مفہوم

شریعت (شرعہ اور شریعت) کے لغوی معنی "کھلے ہوئے" ہدایت، ہدایت اور ہدایت کے راستے ہیں۔ لیکن مذہبی اصطلاح میں اس سے مراد وہ قوانین و احکام

ہیں جو ایک رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی بندگی اور زبانہ زاری کے لئے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔
 لکل جعلنا منکم شریعۃ و منہاجا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت
 والا سہاۃ ۶۱۲ اور ایک راہ عمل مقرر کی۔

یعنی تمام انبیاء اور تمام کتب الہیہ سابقہ کا دین تو یہی اسلام تھا، لیکن شریعت، یعنی عبادت کے طریقے
 معاشرت کے اصول، باہمی معاملات اور تعلقات کے قوانین بدل دیرام درجائے زبانہ زاری کے حدود وغیرہ اور
 سے متعلق تفصیلات کا جہاں تک تعلق ہے ان میں اختلاف نہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں اور
 مختلف قوموں کے حالات کے مطابق اپنے رسولوں کے پاس مختلف شریعتیں بھی بھیجیں اور جب تک دنیا نے
 تمدن اور اجتماعی زندگی کے وہ سارے وسائل پیدا نہیں کئے کہ ساری دنیا کو ایک رسول اور ایک
 شریعت پر جمع کیا جائے اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ قوموں میں رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا
 جو اپنی اپنی قوم کو الگ الگ شائستگی اور تہذیب و اخلاق کی تعلیم و تربیت دیتے رہے اسی لئے ہم
 دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایک ہی زمانے میں ایک سے زائد انبیاء مختلف تمدن
 ارضی میں دعوت حق کے ذرائع انجام دیتے رہے ہیں۔ اور جب ان انبیاء کی
 تعلیم و تربیت سے قوموں کا اخلاقی شعور بیدار ہو گیا اور انسانیت کے اہتمام و
 تمدن کے ادبی وسائل اتنے ترقی کر چکے کہ آپ ساری دنیا کے لیے ایک ہی رسول و
 نبی کی بعثت کا وقت آپہنچا تو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء و صلعم کو مبعوث فرمایا، اور
 آپ کے ذریعہ ساری انسانیت کو وہ مکمل نظام زندگی عطا فرمایا جو تمام بنی نوع انسان
 کے مزاج اور حالات و ضروریات کے مطابق ہے اور آپ اسی پر عمل پیرا ہو کر خدا کی رضا
 حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس طرح اب دین تو وہی ہے جس کی طرف سلسلہ رسالت کی پہلی کڑی سے
 ہی انسانوں کو بلایا گیا۔ لیکن پرانی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں۔ اور ان کی جگہ ایسی
 جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی جس میں رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے عبادت
 کے طریقے، معاشرت کے اصول اور باہمی معاملات کے قوانین اور منہاج و حرام کے حدود
 یکساں ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت وہ الہی قانون ہے جو نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ انسانوں تک پہنچا ہے اور اسی سے شریعت کی اصطلاحی تصریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے۔

القانون الالہی الثابت میں اپنی سلی
یعنی، مقیدوں اور اسماں کی درحنگی اور اتفاق
اللہ علیہ وسلم تقویم العقائد والاعمال
کو ہند بے بنائے اور خاندانی زندگی کی بہتری
و تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل
اور عملی سیاست کی استواری کے لئے وہ الہی
وسیاست الملک
قانون جو نبی سے ثابت ہو۔

شریعت کا مقصد اور اسکی ہمہ گیری

پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) اطاعت کا دورہ انجام دے اور جو لوگ ”تسلیم و اطاعت“ کا یہ فعل کرتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ”مسلم“ کہلاتے ہیں یعنی ایسے لوگ جنہوں نے خدا کی حاکمیت مان لی۔ اپنی خود مختاری سے اس کے حق میں دست بردار ہو گئے اور اس بات کو انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اپنی زندگی کا نظام خدا کے احکام کے مطابق چلائیں گے۔

ایسے تمام لوگ جنہوں نے تسلیم کیا کہ ایک وحدت میں مذہب کے جتنے ہیں۔ اور ان کے اجتماع سے ”مسلم“ کی تشکیل، نظم ہوتی ہے یہ سوسائٹی ان سوسائٹیوں سے بالکل مختلف ہے جو اتفاقی حواشی کے نتیجے میں بنتی ہیں اس کی تشکیل ایک ارادی فعل سے ہوتی ہے اور اس کی تنظیم ایسے معاہدے کے ذریعے سے عمل میں آتی ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان شوری طور پر واقع ہوتا ہے اس معاہدے میں بندے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ان کا حاکم ہے۔ اس کی ہدایت ان کے لیے دستور زندگی ہے۔ اس کے احکام ان کے لیے قانون ہیں وہ اسی کو خیر مانیں گے جسے خدا خیر قرار دے گا اور اسی کو شر تسلیم کریں گے جسے خدا شر قرار دے گا۔ صحیح و غلط اور جائز و ناجائز کا معیار وہ خدا ہی ہے جس سے اس کے اپنی آزادی کو ان حد تک اندر بند رکھیں گے جو خدا ان کے لیے چننے والے ہوں گے کہ اس معاہدے کی بنیاد یہ جو سوسائٹی بنتی ہے وہ یہ اقرار کرتی ہے کہ وہ اپنے معاملات زندگی میں یہ بڑا چاہتے ہیں۔

کا جواب خود تجویز نہیں کرے گی بلکہ اس بواب کو قبول کرے گی جو خدا کی طرف سے ملے گا اس واضح اقرار کی بنیاد پر جب ایک سوسائٹی بن جاتی ہے تو خدا کی طرف سے ”الکتاب“ اور ”الرسول“ اسے ایک مناسبتہ زندگی دیتے ہیں جو ”شریعت“ کہلاتا ہے اور سوسائٹی پر خود اپنے ہی اثر کی وجہ سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات زندگی کو اس نظام اور اس اسکیم کے مطابق چلائے جو اس شریعت میں تجویز کی گئی ہے۔

جس زمانے میں جس رسول کی جو شریعت تھی اس کا اصل مقصد معرفتات کا پر وہاں چرسانا اور منکرات کا استیصال تھا، اور شریعت کا مقصد بھی انسانی زندگی کے نظام کو معرفتات پر قائم کرنا اور منکرات سے پاک کرنا ہے معرفتات سے مراد وہ نیکیاں، خوبیاں اور بھلائیوں میں ہر انسانی فطرت کو بلاغشتی ہیں اور جن کو انسانی فطرت ہمیشہ سے بھلاتی کی حیثیت سے جانتی ہے اور منکرات سے مراد وہ برائیاں ہیں جن کو ہمیشہ سے نساہت و تنبیہ پر اجاڑنا ہے۔ ”سکر الفالیہ میں“ معرفت“ اُفرت انسانی سے منسوب رکھنے والی چیز ہے جو فطرت ہی کی طرف سے اس کی تائید کی گئی ہے تجویز کردہ ہے اور منکرات اس کے منکرات ہیں۔

”شریعت“ ہمارے لیے انہی چیزوں کو بھلاتی قرار دیتی ہے جو خدا کی بنیادی فطرت کے مطابق ہیں اور انہی چیزوں کو برائی قرار دیتی ہے جو اس فطرت سے موافقت نہیں رکھتیں۔ وہ ان بھلائیوں اور برائیوں کی محض ایک فہرست ہی بنا کر ہمارے حوصلے کو دینے پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ زندگی کی پوری اسکیم ایسے نقشے پر بناتی ہے کہ اس کی بنیادیں معرفت و بھلائیوں پر قائم ہوں۔ اور معرفتات اس میں پر۔ ان چاروں سکیمیں اور منکرات کو اس کی تعمیر میں شامل ہونے سے روکا جائے اور نظام زندگی میں ان کے مد آنے اور ان کا زہر پھیلنے کے مواقع باقی نہ رہتے دینے جائیں۔ اس غرض کے لئے وہ معرفتات کے ساتھ ان اسباب اور ذرائع کو بھی اپنی اسکیم میں شامل کرتی ہے جن سے وہ قائم ہو سکتے اور پروان چڑھ سکتے ہیں اور ان مواقع کو بھانسنے کا انتظام بھی تجویز کرتی ہے جو معرفتات کے قیام اور نشوونما میں کسی طور پر سدا رہ سکتے ہیں۔ اس طرح اصل معرفتات کے ساتھ ان کے وسائل قیام و ترقی بھی معرفت شمار ہو جاتے ہیں اور ان کے مواقع منکرات کی فہرست میں شامل کر دیئے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ منکرات کے ساتھ

بھی ہے۔ اس شہادت کے ساتھ وہ چیزیں بھی منکر قرار پاتی ہیں جو کسی منکر کے وقوع یا نہ ہونا کا ذریعہ ہیں معاشرہ کے پورے نظام و شریعت اس طرز پر ڈھالتی ہے کہ ایک ایک معروف اپنی سورت میں قلم و زندگی کے تمام متعلق شعبوں میں اس کا ظہور ہو ہر طرف سے اس کو قائم ہونے پر زور دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ رکاوٹوں کی بجائے جو کسی طرف سے اس کی رہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ایک منکر کو جس چیز کو زندگی سے نکالا جائے۔ اس کی پیدائش اور نشو و نما کے اسباب و کے جائیں، جدا ہر جہہ وہ زندگی میں گھس سکتا ہے۔ اس کا راستہ بند کیا جائے اور اگر وہ سر اٹھائیے تو پھر سختی کے ساتھ اسے دبا دیا جائے۔

معروفات کو شریعت تین قسموں پر تقسیم کرتی ہے

(۱) واجب یا فرض یعنی وہ معروفات جو مسلم معاشرہ پر لازم کئے گئے ہیں ان کے تحقق شریعت صاف صاف اور قطعی احکام دیتی ہے۔

(۲) مندوب یعنی مطلوب یعنی وہ معروفات جن کو شریعت چاہتی ہے یا پسند کرتی ہے کہ وہ معاشرہ میں قائم اور جاری ہوں ان میں سے بعض کو صرف اذکار میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض کا اثناء شارع کے ارشادات سے ہوتا ہے بعض کے قیام و نشو و نما کا بندوبست کیا گیا ہے اور بعض کی صرف سفارش کی گئی ہے تاکہ معاشرہ بہشتیت جتھری یا اس کے ممانعت لوگ ان کی طرف توجہ کریں۔

(۳) نیاح: شریعت کی نہیان میں ہر وہ چیز اور فعل مبارک ہے جس کی

ممانعت نہ کی گئی ہو۔ اس تعریف کی بنیاد پر بیانات صرف وہی نہیں ہیں جن کی اجازت کی تصریح ہو یا جن کے منع میں ہمیں صرف طور پر اختیار دیا گیا ہو۔ بلکہ ان کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ چند بیان کردہ ممنوعات کو چھوڑ کر، دنیا میں سب کچھ مباح سمجھنا بہت ہی بیانات کا وہ دائرہ ہے جس میں شریعت

نے ہم کو آزادی عمل دی ہے۔ اور اسی دائرہ میں ہم کو اپنی ضرورتوں کے مطابق قوانین و ضوابط اور طریقہ کار خود تجویز کر لینے کے اختیار و امتیاز حاصل ہیں۔

منکرات کو شریعت میں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے:

(۱) حرام یعنی جس سے باز رہنا اور اپنی انفرادی و اجتماعی

قطعی ممتنع: زندگی کو اس سے پاک رکھنا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے اور شریعت میں اس کے متعلق صاف صاف احکام دے دیئے گئے ہیں۔

(۲) مکروہ: یعنی اس کے متعلق شارع کسی نہ کسی طور پر صراحتاً یا کثایتاً ناپسندیدگی

کا اظہار کرتا ہے جس سے باسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی درجہ

میں ناپسندیدہ ہے بعض مکروہات حرام کے قریب ہیں اور

بعض مباح کی سرحد سے لے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے

ان کے درمیانی مراتب پر ہیں بعض کو روکنے اور بند کرنے کا شریعت

کے نظام میں نیند نسبت کیا گیا ہے اور بعض کو ناپسندیدہ بنا کر چھوڑ

دیا گیا ہے تاکہ معاشرہ خود یا اس کے صالح عناصر سد باب کریں۔

معروف و منکر کے یہ احکام ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں

پھیلے ہوئے ہیں۔ مذہبی عبادات، شخصی کردار، انشلاق و عادات، کھانا پینا

پہننا اور رضا، نشست و برخاست، بات چیت، خاندانی زندگی، معاشرتی تعلقات

معاشی معاملات، ملکی انتظام، شہریت کے حقوق و واجبات، قیام عدل کا نظام

حکومت کے طریقے، صلح و جنگ اور دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات، غرض زندگی

کا کوئی شعبہ اور پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق شریعت نے ہم پر تنگی اور

یدی کے طریقے، بھلائی اور برائی کے راستے اور پاک و ناپاک کے امتیازات واضح

نہ کر دیے ہوں۔ وہ ہمیں ایک صالح نظام زندگی پر راہنشاہ دیتی ہے جس میں

صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ کونسی بھلائیاں ہیں جنہیں ہم کو قائم کرنا،

بڑھانا، اور نشو و نما دینا ہے اور وہ کونسی برائیاں ہیں جن کو دباننا اور مٹانا ہے۔

کن حدود کے اندر ہماری آزادی عمل کو محدود رہنا چاہئے اور عملہ ہیں کو جسے لڑنے
اختیار کرنے چاہئیں جن سے ہماری زندگی میں مطلوبہ تبدیلیاں پیدا ہوں اور
برائیوں کا استیصال ہو۔

یہ پورا نقشہ زندگی ایک ہی نقشہ زندگی ہے اور اس کا ایک مجموعی میزان ہے جو تقسیم ہو کر قائم
نہیں رہ سکتا۔

شریعت اسلامی کے مآخذ

۱۔ شریعت کی اصطلاحی تعریف اور گزری چکی ہے جس سے باری سمجھا جاسکتا ہے کہ مناسب
شریعت رسول ہوتا ہے نہ کہ کوئی امام یا مجتہد۔ دوسرے مفہوموں میں یہ کہ اصطلاحاً شریعت تو وہی اند
شریف محمدی وغیرہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن شریعت حق اور شریعت ممالکی وغیرہ نہیں کہہ سکتے ابتر فقہ حنفی
اور فقہ مالکی وغیرہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ

وہ علم حیا تعلق ایسے امور سے جو عملی ہوں فردی
ہوں اور شریعت کی طرف منسوب اور اس سے نکلنا

حکمتہ شرعیۃ فرعیۃ عملیۃ

جیسا کہ اصول فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ:

علم بقواعد توصل بها الی کیفیۃ

ان قواعد ضروریۃ علمہ جو ذریعہ و وسیلہ ہے

اس بات کے حصول کرنے کے لئے سائل اور

استنباط المسائل عن دلائلہا التفصیلیۃ

تفصیلی دلائل سے کس طرح استنباط کیا جائیگا

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اور فقہ اور اصول فقہ خالص اصطلاحی حیثیت سے مراد نہیں ہیں

شریعت اور فقہ کے درمیان فرق ان کی تعریفوں کے الفاظ پر ذرا گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔

کیونکہ فقہ میں جن احکام سے بحث ہوتی ہے وہ خود شارع کے امر و حکم پر مبنی ہوتے ہیں اور شریعت

سے ماخوذ و مستنبط ہوتے ہیں (شرعیۃ) دوسرے یہ کہ فقہ کے دائرہ بحث میں صرف وہ امور آتے

ہیں جو فردی ہوتے ہیں (فردیۃ) اور جو صرف عملی ہوتے ہیں (عملیۃ) اور شریعت کی مذکورہ اہمیت

اصطلاحی تعریف میں ”مقتاد و اعمال“ دونوں داخل ہیں۔

یہ تو شریعت اور فقہ کا بالمتقابل استعمال، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ”فقہ“

اور شریعت کا استعمال بجائے تقابلی حیثیت کے مجازاً بالانفراک دیتے ہیں۔

یعنی عوام استعمال کی رو سے فقہ اور شریعت کو مرادف خیال کیا جاتا ہے اس بنا پر جو ب ”شریعت اسلامیہ کے ماخذ“ کا فقرہ بولا جاتا ہے تو اس وقت فقہ ”شریعت“ مذکور الصدر علمی اصطلاح میں نہیں بلکہ ”بالا فقہ“ یعنی عوامی استعمال کی حیثیت سے بولا جاتا ہے اس کا مطلب دراصل ”فقہ اسلامی کے ماخذ“ ہوتا ہے۔

ماخذ اول: الکتاب

شریعت یعنی اسلامی قانون پہلا ماخذ سب سے پہلی دین، پیشہ، اول اور ماخذ اساسی الکتاب ”یعنی قرآن کریم“ ہے جو نہ راہ علام ہے۔
تفسیر الکتاب (امریک فیہ من بین) لہذا یہ کتاب یقیناً خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔
کتاب انزلنا لیک مبارک السجدۃ (۲) یہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کی
لیدبروا آیتہ۔ دس۔ س
متریل من خلق الارض والسموات
الحلی (طہ - ۴)
کی تائید کردہ ہے۔

اسیہ اسلامی شریعت و قانون کا اصل الاساس ہے اس میں شریعت کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں عائد کے باب میں اسکے اندر پوری تفصیل و وضاحت ہے اور عبادات و حقوق کا بیان اجمالی ہے۔
اسلامی شریعت میں اس قرآن کی وہی حیثیت ہے جو مکی قوانین میں دستور کی جوتی ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد سارے مسلمانوں کے لئے پیشوا ہے۔

قل انما اتع مالو حی الی
من ربی ہذا البصائر
من ربکم دھدی و
رحمة لقوم یؤمنون
رے نبی، آپ کہہ دیں کہ میں تو بس اسی پر
چلتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے کھپائی
کیا گیا ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کھپائی
کی باتیں ہیں۔ اور اس میں، ایہ اذار لوگوں کے
لئے ہدایت و رحمت ہے۔

(الاعراف ۲۴)
وانہ لئن کر لک و لقوم
(الزخرف - ۲)
اور بے شک یہ (قرآن - الکتاب) تیرے
اور تیری قوم کے لئے نصیحت ہے۔

اَنَا اَنْزَلْنَا اَيْلَكَ الْكِتَابَ
مَنْعَنْ لِحْكَمِ بَيْنِ النَّاسِ لِيَعْلَمَ الْكَاثِرُ
وَالنَّسَاءُ - ۱۰۵

اس لیے یہ قانون شرعی کا اصل سرچر ہے

وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَخَرْنَاهُمْ عَلَى
عِلْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
الاعراف - ۵۲

وَمَا اَنْزَلْنَا اَيْلَكَ الْكِتَابَ اِلَّا لَتُبَيِّنَ
لَهُمُ الَّذِي اَخْتَلَفُوا فِيهِ (النحل - ۱۶)
اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ
اَقْوَامٌ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳

اس قرآن کی وہی خصوصیت و صفت ہے جو ایک دسترس کی ہوتی ہے یعنی یہ کہ اس میں مخصوص احکام کا بیان ہے
بہ جزئیات و تفصیل سے اس میں بہت ہی کمپٹ کی گئی ہے اس سے کہ اس میں تفصیلات تو ہیں تو طوالت
کی وجہ سے اس کی وہ حیثیت باقی نہ رہتی جو اس کی غرض و نیت ہے۔

غرض عام حد پر اس میں ایمان و حکم ہے کیونکہ جیسا کہ قرآن جزئیات کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں
اور کلیات کی کتاب ہے اس کا اصل کام یہ ہے کہ بنیادی چیزوں کو پرہیز و نہایت کے ساتھ پیش کرے لیکن وہ
زندگی کے ایک ایک پہلو کے مطابق تفصیلی نہایت ہے اور تو ان میں نہیں بتاتا بلکہ وہ بہ شعبہ زندگی کے حدود و دائرہ
بنادیتا ہے اور نمایاں طور پر پند گوشتوں میں شک نشان کھرا کرتا ہے جو اس بات کا تعین کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کی مرضی کے مطابق ان شعبوں کی تشکیل و تعمیر کیں خطوط پر ہونی چاہتے ان ہدایات کے مطابق
عمل اسلامی زندگی کی صورت گری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ انہیں نامور
ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ دنیا کو اس انفرادی سیرت و کردار اور اس معاشرہ سے
اور ریاست کا نمونہ دکھا دیں جو قرآن کے دئے ہوئے اصولوں کی عملی تعبیر و
تفسیر ہیں۔

بیشک ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل
ہے تاکہ لوگوں کے درمیان آپ اس طریق سے
کریں بہ سب طرح اللہ آپ کو سکھائے۔

اور بیشک ہم ان کے پاس ایسا ایسا کتاب لائے ہیں
جو کہ ہم نے علم کی کتاب ہے ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور
راہت بنا کر بھیجا ہے اور تفصیل بیان کیا ہے۔
اور جو کہ تم پر یہ کتاب مقرر ہے اس میں ہے کہ بہت سے
وہ اصل حقیقت کو لے کر اس میں وہ اختلافات کر رہے ہیں۔
بیشک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے اور
لکھا ہے جو بہت ہی سیدھی ہے۔

قرآن: موضوعات، مقصد اور انداز مخاطب: عام طور پر ہم جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر مملو بات، خیالات اور دلائل کو ایک خاص تفسیری تربیت کے ساتھ مسلسل بیان کی جاتا ہے اسی بنا پر جب کوئی تشکیلی مرتبہ قرآن کا مطالعہ اس توقع کے ساتھ کرتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوعات متعین ہو جائیں پھر ان مضمون کو ابواب حصص میں تقسیم کر کے ترتیب وار ایک ایک مسئلہ بحث کی جائیگی اور اس طرح زندگی کے ایک ایک شعبہ کو لیکر اس کے متعلق بھی احکام و ہدایات سے مدد حاصل ہوں گی تو یہاں اسے اپنی توقع کے برخلاف ایک دوسری انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل نا آشنا تھا یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکام، دعوت و نصیحت، عبرت تنبیذ، علامت، تحریف، بشارت، تسلی، دلائل، شواہد تاریخی، قصے، آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے۔ ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شریعت ہو جاتا ہے بلکہ ایک مضمون کے نیچے میں دوسرا مضمون یا ایک آجاتا ہے مخاطب اور منکر بار بار بندھتے ہیں اور خطاب کا رخ رہ رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا رہتا ہے۔ بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں۔ تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں، فلسفہ کا، بعد الطبیعیات سے تو منطق و فلسفہ کی زبان میں نہیں، انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے۔ تو تعلیم طبیعیات کے طریقہ پر نہیں، تمدن و سیاست اور معیشت و معاشرت کی گفتگو ہے تو علوم عمرانی کے مرتبہ پر نہیں، قانونی احکام اور اصول قانون کا بیان ہے تو متنوں کے ڈھنگ سے بالکل مختلف، چنانچہ یہ کتاب فی الحقیقت تمام دنیا کے شرچر میں پڑنے پڑنے کی ایک ہی کتاب ہے اس کی ترتیب دنیا کی ساری کتابوں سے بالکل مختلف ہے یہ دیکھ کر اس کی اصل کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اس ترتیب کا سبب یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان کا شعور کلی ہے۔ اور کوئی شعبہ نہیں ہے۔ وہ بیک وقت وجدان و عقل پر

مدعا، مرکزی مضمون اور قسداً ہی کے موضوع کو معلوم کرنے کے لیے اس کی اصل کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اس ترتیب کا سبب یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان کا شعور کلی ہے۔ اور کوئی شعبہ نہیں ہے۔ وہ بیک وقت وجدان و عقل پر

اثر انداز ہوتا ہے معمولی مصنف اپنے خیالات کو کسی منطقی تقسیم کے مآخذ پیش کر لیتا ہے تو ابواب قائم کرتا ہے
وہ جان و کیفیات کا ذکر ہوتا ہے تو انداز یا ابواب دوسرا ہوتا ہے اور اس میں نطق کو دخل کہ ہوتا ہے
اور ترتیب بھی دوسری ہوتی ہے۔ انداز یا تاریخ کہنا ہے تو اس میں واقعات کے احاطہ کا خیال
رکھا ہے مگر اس کتاب کی ترتیب مآخذ من نفس و زبان سے ہے اخلاق کی کتاب میں ابواب
وہاں کئے جاسکتے ہیں لیکن جو کتاب ایک وقت انسان کی ہمہ شعوری وہ شعوری قوتوں سے
تعمیل ہو وہ کسی ایسی تقسیم کے مآخذ میں پاسکتی اس لیے قرآن، انداز دوسری کتابوں سے مختلف
ہے آری کو قرآن کے وقت تلب و داغ، خوش و بدوان سب کو ایک وقت حاضر رکھنا چاہئے ورنہ
وہ پراگندہ نہیں آتا۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے فقہاء ائمہ کے مآخذ پر اس کے وہی اصل قبول
کرنا ہوگی جو خدا اس کے پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہے۔

مختصر، اللہ تعالیٰ نے عقلی و ارادی قوتوں سے الامال کر کے انسان کو زمین پر اپنا جہنم بنالیا ہے
کہ وہ خدا ہی کو اپنا حاکم و آقا تسلیم کرے اور اس کے عطا کردہ امتیازات سے سرمو تجاوز نہ کرے کیونکہ
اس کی زندگی اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلہ میں نمایاں ہوتا ہے اس کے برعکس ہر وہ غلط
اور مختلف ہر کار سے اختیار کرنے کے لیے انسان آزاد ہے پھر اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی
ہے جو ہمیشہ رہے گی اور وہاں ابدی راحت یا ابدی رنج و مصیبت کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ ہمارے ہاں
پہلے کہ انسان دنیا میں کوئی نساویہ اختیار کرتا ہے پھر انسانی فاعل و مفعول اور اس کی ہدایت کے لیے
اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جن کا کام یہ تھا کہ صحیح راہ پر کی طرف انسان کو دعوت دیں جس ہدایت
کو انسان نے گم کر لیا ہے یا مسخ کر دیا ہے اسے پھر اصلی صورت میں پیش کریں۔ پیغمبر ہزاروں
برس تک دنیا میں آئے رہے اور وہی ایک دعوت اور ایک ہدایت پیش کرتے رہے آخر کار
اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پہلے نبیا آئے
رہے تھے عام انسان اور پچھلے نبیا کی بددیہتی ہوتی تھی سب ان کے مخالف تھے سب کو صحیح راہ
کی دعوت دینا، سب کو از سر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کریں۔
انہیں ایک ایسی امت بنا دینا ان کا کام تھا۔ جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا تمام
خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف اس کے مآخذ دنیا کی جدوجہد کرے

بس اسی دعوت اور اسی ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کتاب کے لیے اس نے ایسا انتظام کر دیا کہ یہ گم ہو سکتی ہے اور نہ نسخ کی جا سکتی ہے۔

اس اصل کی وضاحت کے بعد آسانی سے سمجھ جا سکتا ہے کہ قرآن کا موضوع "انسان" ہے، اس کی تعلیم کہ بجا حقیقت نفس الامری اس کی فلاح اور اس کا خرابی کس چیز میں ہے۔ نیز اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ کھیزنی یا قیاس آرائی یا خواہش کی غلامی کے سبب انسان نے خدا اور نظام کائنات اور اپنی بنی اور حیات دنیوی کے دل و انجام وغیرہ کے متعلق جو نظریات قائم کئے ہیں اور ان کی بنیاد پر جو رویے اختیار کئے ہیں وہ سب حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے غلط اور نتیجہ کے اعتبار سے خرد انسان ہی کے لیے تباہ کن ہیں حقیقت یہ ہے جو انسان کو خلیفہ بناتے وقت نہ اتنے خود بنادی تھی۔ اور اس حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لیے وہی رویہ درست اور خوش انجام ہے جس کی تعلیم اللہ کے برگزیدہ رسولوں نے دی ہے اور جسے "مراط مستقیم" کہا جاتا ہے۔

ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص قرآن کو دیکھے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب کہیں اپنے موضوع سے بال برابر بھی نہیں ہٹی ہے اول سے آخر تک اس کے مختلف النوع مضامین اس کے مرکزی مضمون سے مربوط ہیں خواہ وہ زمین و آسمان کی ساخت، انسان کی تعلیم، آثار کائنات کے مشابہات پیش کرے خواہ گزشتہ کی ہوئی قوموں کے واقعات، مختلف قوموں کے عقائد و اخلاق اور اعمال پر تنقید، مابعد الجبسی امور و مسائل کی تشریح اور بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر کرے، وہ ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر بقدر ضرورت کرنے کے بعد غیر متعلق تفصیلات کو چھوڑ کر اپنے مقصد و مرکزی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے۔

پھر قرآن اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت اسے کھڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہو نیز یہ اس نوعیت کی کتاب بھی نہیں ہے۔ کہ اس میں تحریری طریقہ پر موضوع اور مرکزی مضمون کے متعلق بحث کی گئی ہو۔ بلکہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو پیغمبری کی خدمت کیلئے منتخب کیا۔ اس کام کے آغاز میں جن ہدایات کی ضرورت تھی صرف وہی دی گئیں اور وہ زیادہ تر مبنی مضامین پر مشتمل تھیں۔ ایک پیغمبر کو خدا کی عظیم اساتذہ کا کام کی

تیار کی گئی تھی جس کی تعلیم ہر ایک کے متعلق ابتدائی معائنات اور حقیقت کے باوجود میں غلط فہمیوں کی محفل ترمیم سے وسیع مدد کی طرف دعوت اور ہدایت الہی کے فیہادی اصول اخلاق کا بیان، شروع شروع کے بیانیہ ثابت چھوٹے چھوٹے بورڈوں پر مل گئے جس کی زبان ہدایت شمسہ بنی رہی۔

اتر اور عربی قوم کے مذاق کے مطابق بہترین ادبی رنگ ایسے ہوئے تھے تاکہ دلوں میں ریلوں کی طرح کی طرح کی طرح ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پر جوش خصلتوں کی شکل میں پختہ بنائے شروع لئے جن میں دنیا کی سی مدانی، بیدار کی سی قوت اور نیز زندگی کی سی تاثیر تھی ان میں ایک طرف اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے ان کے اندر جماعتی شعور پیدا کیا گیا انہیں تقویٰ نصیحت اخلاق اور پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ان کو دین حق کی تبلیغ کے طریقے بتائے گئے کامیابی کے وعدے کئے گئے اور دینت کی بشارت دی گئی میراثیات اور بلند حوصلگی کی تعلیم دیتے ہوئے راہ خدا میں جدوجہد کرنے پر ابھارا گیا دوسری طرف مخالفین اور راہ راست سے مڑنے والوں اور سخت کی نیند سونے والے لوگوں کو کھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا جن کی تاریخ سے وہ خود واقف تھے پھر ہجرت کے بعد سے احوالات کا نقشہ بدل گیا تھا امت مسلمہ ایک یا قاعدہ ریاست کی بنیاد نہیں بن سکتی تھی۔

پچھلے انبیاء کی امتوں سے سابقہ پیش آیا پرانی جاہلیت کے علمبرداروں کے ملک کی نوبت آئی خود امت مسلمہ کے اندرونی نظام میں مختلف قسم کے منافق گھس گئے اور کئی سال کی شدید کشمکش سے بزرگ کر آخر ہجرت کا میانی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اسکے زیر نگیں ہو گیا اور عالمگیر دعوت و اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے اس مرحلے اور ان ۱۱ وار کی بھی مخصوص ضرورتوں کی حیثیت کے لئے تعالیٰ کی طرف سے ایسے پختہ آئے جن کا اندازہ کبھی آتشیں نسبت کہ کبھی شام نہ فرامین و احکام کا کبھی علمائے درس و تعلیم کا اور کبھی مصلحانہ انہام و تفہیم کا ہوتا تھا اس میں نبی کو ریاست و دینت و اصلاح کی تعبیر زندگی کے مختلف شعبوں کے اصول و ضوابط، کفار منافقین، اہل کتاب کے سلوک و سہلوں زندگی کے مختلف معاملات احوال میں صحیح طرز عمل کی تفصیلی ہدایت دی گئی غرض ایک طرف عالمگیر دعوت و اصلاح کی اور دوسری طرف جماعت مسلمہ کے سراسر کی اور عیسائی طرف تیس حکومت کی مختلف حیثیتوں کا تعین کیا گیا۔

غرض قرآن کے اسی طرح دعوت و اصلاح کے احوال کی ضروریات کی بنیاد پر مختلف حصے نازل ہوتے رہے اور تیس سال کی مدت میں مکمل ہوا۔

یہ قرآن انسانی دماغ کی اختراع نہیں ہے کہ ایک وقت پر غماہ بنا کر مضامین کو ترتیب کر دیا جاتا۔ اس میں حیات کا کلی تصور ہے جس کے مختلف گوشوں کو ایسے انداز میں روشن کیا گیا ہے کہ ان گوشوں کا حیات کی وحدانیت سے تعلق قائم رہے۔

۱۔ تدوین، جمع و ترتیب اور حفاظت:

یہ بات صریح قرآن سے ہی مخصوص ہے کہ یہ کتاب جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہی دین بغیر کسی تبدیل و تغیر اور تحریف و تقسیم یا ترسیم و تنسیخ کے بالکل اہل اور محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں اب تو اپنی شکل و صورت اور اصلیت بالکل کھو چکی ہیں۔ پھر چونکہ قرآن سے پیشتر کی آسمانی کتابوں کے برعکس اس کتاب (قرآن) کی حفاظت کی ضمانت خود اس کے نازل کرنے والے نے لی ہے تو پھر اس میں ادنیٰ تغیر و تبدل اور سرمو تفاوت کی بھی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔

آیاتہ الباطل من بین یدیک
دلائل من خلقک (حم السجدہ - ۲۱)
ان عینا جمعدہ (القیامہ)

قرآن میں نہ سامنے سے باطل کے ٹھسنے کی
گنجائش ہے نہ پیچھے سے۔
تشغیہم پر قرآن کے جمع رکھنے کی ذمہ داری
ہے۔

انا نحن نزلنا الذکر وانا له
لحافظون (الحجر - ۹)

ہم نے اس الذکر (قرآن) کو آمارا ہے
اور ہم ہی اس کی قلعہ حفاظت کرنے
والے ہیں۔

بل هو متوآن مجید فی لوح محفوظ
(البورج - ۲۱)

بلکہ وہ تو بلند و بالا پرتر قرآن لوح محفوظ
میں ہے۔

اور قرآن کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ اس کی حفاظت، جمع و ترتیب اور
کتابت کا سلسلہ اس کے نزول کے ساتھ ہی جاری ہوا اور آخری مرحلہ تک جاری رہا۔
جب کہ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں، ابتداً انبیائی یا دروشتوں اور کتبوں اور قوموں کی

نقل میں ہیں اور صدیوں بعد قلبہ نہ ہوئیں۔ لیکن قرآن اول تا آخر مکتوب نظر آتا ہے۔
اس سلسلے میں سورہ قاتر کے بعد قرآن کی پہلی سورہ (البقرہ) کی پہلی آیت میں الہین ہاتھ
ذات الکتب لاسباب فیہ۔ یہ ایک نوشتہ ہتھ میں شکر ہتھ ہے۔
پیش کرنا اس کو ابتدا ہی میں نوشتہ اور مکتوبہ (کتاب) میں پیش کرنا چاہتا ہے اور
کتاب یا نوشتہ کا یہ قطع کچھ اسی ایک تمام پر استعمال نہیں ہوا بلکہ قرآن کی ہر بڑی سورت میں
کتاب یا نوشتہ ہونے کا مسلسل ذکر دہرایا ہے۔

لا یسجد الا لمطہرون
اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی پوسکتے

(الواقعة - ۷۹) ہیں۔

کافرہ بھی اس بات پر کافی دلیل ہے کہ خود قرآن نے اپنے آپ کو ایک ایسی
نوشتہ اور مکتوبہ شکل میں پیش کیا ہے جس کے پیچوجانے کا بھی امکان تھا ورنہ حفاظت
یقیناً بے معنی سی بات ہو جاتی ہے۔

پھر اس کی کتابت و حفاظت کا اہتمام دیکھتے کہ دو شنبہ ربیع الاول ۶۱۰ھ
نبوی کو دوسری وحی اور تبلیغ کا حکم ہوا۔ پنج شنبہ کو خالد بن سعید مشرف یہ اسلام
ہوئے۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت شروع کرانی بیان کی و حضرت ام خالد بنت سعد
نے بیان کیا ہے سب سے پہلے بسم اللہ میرے باپ نے لکھی اس طرح نزول وحی
سے چوتھے دن کتابت شروع ہوئی جو نزول قرآن کے اختتام تک برابر جاری رہی۔
اور ایک دو نہیں بہت سے اصحاب سے کتابت وحی کا کام لیا جاتا تھا بلکہ عربیہ کے
ان کی تعداد ۲۰ تک بتائی ہے (و کتابہ اشان دار بعدن) اور کتابوں کی اتنی بڑی
تعداد مقرر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وقت پر ایک نہ ملے تو دوسرا اس کو انجام دے دے۔
حتیٰ کہ ایک صحابی مختلفین ربیع و تمام کتابوں کے خلیفہ اور ایک تھے اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ
یا نہ ہے وہ ضرور حاضر ہیں تاکہ کتابت وحی میں رواد نہ ہو اس انتظام کا نتیجہ تھا کہ نزول کے
ساتھ ہی ہر قرآنی آیت تکرار بند ہو جاتی تھی۔ حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھواتے ہیں۔ مزید احتیاط یہ تھی کہ

صرف کھواٹ پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتاعت نہ دلاتے تھے بلکہ ہاتھ تیب لکھ لیتے تو آپ پلٹے
کرتے اگر کوئی حرف یا لفظ لکھنے سے بیہوش جاتا تو اس کو آپ صلعم درست کرتے۔ سبب یہ سبب کاہ
پورا ہو جاتا تب امتاعت عمارت کو دے دیا جاتا تھا پھر جو لکھنا جانتے تھے لکھ لیا کرتے تھے حضرت
زید بن ثابتؓ کے، اتفاق میں جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی حضورؐ لکھ کر بلا لیتے تھے۔ میں
نسخی و دیوانت قلم لیکر حاضر ہوتا۔ آپ لکھاتے، لکھا کر پھیرتے اگر غلطی ہو جاتی تو صحیح کر دیتے پھر یہ بات
تمام طور پر قابل ذکر ہے کہ قرآن کی کتابت کے یہ بغایت احتیاط بہترین چیزیں تھیں تاہم ایک ایک کتاب
جن میں رتاع ۱، لحاف ۲، کتف ۳، عسب ۴، ایم ۵، اقتساب ۶، وغیرہ عام طور پر مستعمل
تھیں تاکہ ایک طویل مدت تک اذیت و حوادث سے حفاظت رہے۔

یہ غرض، اس نظم و احتیاط، اور انتظام و انصرام کے ساتھ قرآن کریم اپنی پوری تندرستی میں
بستہ تحریر جمع ہوتا رہا اور آیات و سورت کی جمع و ترتیب کی تکمیل حکم خداوندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمائی اور پورا قرآن موجودہ ترتیب آیات و سورت کے ساتھ حضور صلعم کے زیر ہدایت و نگرانی
تیار سریر میں آگیا چنانچہ تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ آج تک اسی نوری جمع و ترتیب کے
مطابق ایک لفظ اور ایک شوشہ کی بھی کمی بیشی کے بغیر قرآن محفوظ و موجود ہے جیسے کہ مورخ ابوالفضل
شرح مسلم الثبوت میں لکھتے ہیں کہ
”وَقَرَأَنَ كَذَلِكَ تَرْتِيبَ حَسْبِ رَدِّ مَآجِ هَے رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ تَابِتٌ بَے اَدَامٍ كِی
صَحَّتْ بِرَ تَمَامِ اَمْتٍ كَا تَفَاقِ هَے“

اور شہر شیعہ فاضل علامہ سید محمد اپنی کتاب ”تنزیل الفرقان“ میں مشہور شیعہ مجتہد علامہ
علامہ سید مرتضیٰ سے نقل ہیں کہ
”وَقَرَأَنَ حَسْبِ تَرْتِيبٍ بِرَ اَجِ ہَے رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ كَے عہد مبارک میں بھی وہ اسی طرح ترتیب تھا
اور اسی طرح ترتیب تھا، اور اسی طرح سے اس وقت پڑھا جاتا۔“

۱۔ چھڑا چربی قطعات ۲۔ پتھر کی بنید پتلی قلی تھیاں ۳۔ اونٹ کے مونڈے کی گول بیسی (مشرقی کپڑے) سے کپڑے کی شالوں کی بڑیا
وہ اشہاد اور عریض مسخر ہیں فائے دات پتے نہیں ہوتے۔ بدیکہاں سے رابع کچھ عمل سے تیار ہوتا تھا اور عربی گشت
نور ملک ہونے کی وجہ سے ان کا طانی ذخیرہ تھا چنانچہ یہ بھی صرف یوم کے چٹروں سے تیار کیا جاتا تھا ۶۔ تزیین کی جمع
اور نمونہ کے کپڑے کے پائے اور پلے ٹکڑوں کے ٹکڑے۔

تھا اور اسی طرح سے یاد کیا گیا اور رسول خدا کو اسی طرز سے سنایا جاتا اور آپ کے سامنے پڑھایا جاتا اور صحابہ کی بڑی جماعت نے اتر پار حنور کر پورا قرآن اسی طرز سے سنایا جس سے صفات روشن تھیں کہ قرآن حضور رصعہ کے عہد میں رتبہ تھا کہ متفرق و غیر مرتب۔

پھر نہ صرف یہ کہ اسد حاضر ایک ہی نسخہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا گیا تھا بلکہ ہر آدمی کے پاس بھی پورا قرآن مکتوب شکل میں تھا اور بہت سے ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس اُچھے محفل قرآن تھے، ہوا نہ تھا لیکن اسباب بہت جو احصاء تو پوری شکل میں تھا اور یہ سب ایسے نابغہ حقیقتیں ہیں کہ وقت کے بڑے بڑے مستشرقین تک ان کا اعتراف کرتے اور ان کی شہادت دیتے ہیں چنانچہ رولین میور نے لکھا ہے کہ:

”اس بات کے انشے کی زیر دست وجوہ میں کہ رسول کی زندگی میں متفرق طور پر قرآن کے کچھ نسخے صحابہ کے پاس موجود تھے اور ان نسخوں میں پورا قرآن یا تقریباً تمام قرآن لکھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر راڈ ویل نے طرز میں کہ:

”قرآن کے کچھ نسخے ہوتے تھے عہد رسول میں عام طور پر پڑھا جاتے تھے۔“

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی قرآن کے کچھ جاتے اور اس کی نقل و اشاعت میں قبیلہ غنیمت دست ہوتی جیسے عہد ابن حزم اپنی مشہور کتاب ”مفسرین الملل والنحل“ میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت تمام عرب و بنیہ مسلمان ہو گیا تھا جو مغرب میں بحر قزحہ سے لے کر مواعیل میں سے گزرتا ہوا مشرق میں بحر فارس پر ختم ہوتا ہے در بحر فارس سے دریائے فرات پر گزرتا ہوا شام کے کنعہ کنعہ بحر قزحہ پر ختم ہوتا ہے اور اس بنیہ عرب میں شہر شہر اور مواعیل ہیں جیسے یمن، بحرین، عمان، نجد، قبیلہ طے کے دو پہاڑ و با سبکی، قبائل مذہر، بیعد و انصاعہ کے قصبات، عائف، مکہ، مدینہ و غیرہ، غرض یہ تمام بنیہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس میں کوئی شہر اور کوئی قافلہ اور کوئی آبادی ایسی نہ تھی جہاں مسجد نہ ہو، اور اس تمام مسجدوں میں پانچوں وقت نماز میں قرآن پڑھا جاتا تھا اور مسلمان اپنے بچوں اور عورتوں اور مردوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر بن عبد اللہ ہوسے اور ڈھائی سال خلیفہ رہے۔

فارس اور روم سے جہاد کیا، یمامہ کو از سر نو فتح کیا اور اب قرآن کو جانتے والے اور زیادہ پڑھنے اور بشمار صحابہ نے جسطرح قرآن کو لکھا تھا اسی طرح بعد میں دیگر بلاد اسلامیہ میں بہت سے لوگ نسخے جنہوں نے قرآن لکھا تھا اور کوئی ہنرمندانوں کا ایسا نہ تھا جس میں قرآن کے نسخے لکھے ہوئے نہ ہوں پھر خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے اور تمام فارس، تمام شام، جزیرہ اور تمام مصر کو فتح کیا اور من تمام بلاد اسلامیہ میں مسجدیں بنائی گئیں اور کوئی ہنرمندان ایسا نہ تھا جس میں قرآن کے نسخے لکھے نہ گئے ہوں، ہر ہر قریہ میں ان کے قرآن سکھایا، مشرق و مغرب کے بے شمار بکیتوں میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی، اس طرح لا تعداد قرآن لکھے گئے۔ اور بدستور قرآن پڑھایا جاتا رہا اور دس سال کچھ پہلے یہی حالت رہی اور عرب، مصر و عراق اور شام و یمن کی وسیع و عریض سرزمین میں ایک لاکھ سے کم نسخے قرآن کے مسلمانوں کے پاس نہ ہوں گے پھر حضرت عمرؓ کا انتقال ہوا۔ اور حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے اور فتوحات اسلام بہت زیادہ ہوئیں اور اسی کے ساتھ قرآنی نسخوں اور مساجد وغیرہ تمام باتوں میں زیادتی ہوئی۔ اور اس زمانے میں قرآن کے اس قدر نسخے لکھے گئے اور مسلمانوں کے پاس موجود تھے کہ کمبوتی اس پر ت در نہیں کہ اس کا شمار تبا کے اور اس کی تعداد کا اندازہ لگاسکے۔

ماخذ دوم : السنۃ

تعریف معنی : سنۃ کے لغوی معنی طریقے اور راستے کے ہیں۔ خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی ایسی سنۃ قائم کی اسے خدا اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور قیامت تک اس سنۃ کی پیروی کرنا اس کے عمل کا بھی ثواب ہے لیکن عرب میں اس لفظ سنۃ سے مراد نبی کریمؐ صلعم کا وہ ثابت شدہ اور معلوم طریقہ ہے جس پر آپؐ نے بار بار عمل کیا جس کی آپؐ نے ممانعت فرمائی اور جس کے حضور (صلعم) عام طور پر پابند رہے۔ اور پھر محدثین کی اصطلاح میں اگر اس لفظ سنۃ کے مفہوم کا دائرہ پھیل گیا اور اس سے مراد ہوا رسول کا قول، تقریر، اور آپؐ کی صفات اور سیرت کے بارے میں جو کچھ وہ کام جو حضورؐ کی اللہ میرؐ کے سامنے کیا گیا اور آپؐ نے اس سے منع نہیں فرمایا اصطلاح میں تقریر کہلاتا ہے

یہی بیان کیا گیا ہے اس اصطلاح کی مد سے ”سنت“ ”فہم“ ”حدیث“ کا مرادف ہے۔
قرآن کے بعد سنت اسلامی شریعت کا دوسرا مآخذ ہے اور قرآن کے بعد اس کا درجہ آتا ہے
کیونکہ سنت اپنی اصل حیثیت سے قرآن کے اجمال کی تفصیل اور اس کے اشکال کی توضیح و تفسیر ہے
لیکن قرآن سے ترتیب میں موخر ہونے کے باوجود ایک بہت سے سنت بجاتے خود ایک مستقل
مصدر قانون ہے کیونکہ سنت میں ایسے احکام بھی وارد ہوئے ہیں جن پر قرآن خاموش ہے مگر اس
بہت سے مستقل مصدر تشریح محمدی کے باوجود سنت قرآن کے تابع ٹھہرتی ہے کیونکہ وہ قرآن
کا بیان و تفسیر ہوئی کے علاوہ ان مقامات پر بھی قرآن کے مبادی اور اس کے قواعد عامہ سے متجاوز
نہیں ہوتی جہاں قرآن خاموش ہے۔

جمیعت حدیث و سنت : حدیث اور سنت دونوں مرادف ہوں جیسا کہ محدثین کی اصطلاح
ہے یا سنت کو رسول کے طریق عمل کے لیے خاص سمجھا جاتے اور حدیث کو قول رسول کے لیے بہر حال
حدیث و سنت کی حیثیت دین میں سند اور حجت ہو چکی ہے اور ہر اہل تشدد سنت اور یہ ارشاد
عمل میں رسول کی طرف نسبت ہوا وہ قرآنی میاں اور رسول رایت و رایت کی مد سے بننے
غالب بھی صحیح ہوئے وہ جمہوریت مسلمہ کے عقیدے میں واجب التسلیم ہے اور یہ بات ایسی
نہیں جس کے لیے کسی قسم کی باریک بینی اور علم و بصیرت کی ضرورت ہو بہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خدا کر
خدا مان لینے کے بعد اسکی فرمانبرداری ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ عقل عام تک اس بات کو جائز
اور ممکن نہیں سمجھتی کہ ایمان تو ہو گیا، اپنے اندر کسی طرح کی اطاعت کا مدلیہ نہ
رکھتا ہو، اسی طرح رسول کو رسول مان لینے کے بعد رسول کے ہر قول اور ہر عمل
کو فرمانے الہی کی یقینی اور واحد کلیہ اور کرن ضروری ہے اور رسول پر ایمان
بھی اپنے اندر رسول کی اطاعت و اتباع کا مطالبہ رکھتا ہے، خواہ رسول کا جسمانی وجود
نہی ہو یا اس بہت ارشاد یا طریق عمل سامنے ہو۔

تاہم حدیث و سنت کی جمیعت اور ان کے دینی سند ہونے سے متعلق بنیادی
نکات کے طور پر چند دلائل درج ذیل ہیں۔ ان دلائل کو ہم آسانی سے دو حصوں میں
تقسیم کر سکتے ہیں۔

والف، قرآن کی اندرونی شہادت (ب) خارجی شہادت
اور پھر خارجی شہادت کے درجے ہوتے ہیں۔

(۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام کے بعد علمائے امت کی حدیث و سنت کے تحت ہونے کی شہادت
(۲) عقلی حیثیت سے اس کی حجت کا ثبوت۔

جہاں تک قرآنی تصریحات کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں ہمارے سامنے قرآن کی بیسٹ آیات میں سے چند ہیں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ لَعِبْتَ فِيهِمْ سُدُورَ سُوْرٍ مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ قِيلَ أَلَيْسَ
بِذِكْرِهِمْ وَلَعِلَّ مَدَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ - رَأَى عَمْرَانٌ ۙ ۱۲۴

یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا،
جبکہ اس نے ان میں ایک رسول بھیجی
جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، اور
ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و
حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ فریضہ رسالت محض اللہ کی آیات کا دوسروں تک پہنچانے کا
دنیا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آیات الہی کی تعلیم بھی ہے۔ اور تعلیم
الفاظ کے سنا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ مشکل مطالب کا حل کرنا اور محیل و مبہم
باتوں کی تفصیل و تشریح کو تعلیم کہتے ہیں۔ اور تعلیم کبھی صرف زبان سے ہوتی
ہے کبھی صرف عمل سے ہوتی ہے اور کبھی زبان و عمل دونوں سے ہوتی ہے۔
اور یہی وہ ”تعلیم کتاب و حکمت“ ہے جو احادیث و سنن کے نام سے مشہور ہے۔
لہذا اللہ کی جانب سے امور کہتے ہوئے اس معلم الکتاب صلعم کی تعلیمات کو وہ میان
سے ہٹا کر محض اپنی عقل و فکر کے بل بوتے پر الکتاب (قرآن) کا کوئی مفہوم متعین کیا
جائے گا تو اس کے بارے میں یہ ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ وہ یقیناً خدا کی مراد و نشانہ کے
مطابق ہے۔ لیکن رسول کی زبان و عمل سے بیان کئے ہوئے قرآنی مفہوم کے
متعلق ایک لمحہ کے لیے بھی یہ شک نہیں کیا جاسکتا کہ وہ خدا کی مراد و نشانہ
کے ٹھیک ٹھیک مطابق نہ ہو کیونکہ آپ (صلعم) یہ کام وحی کی نگرانی میں
کرتے تھے۔

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق
لتنظیم بین الناس بما اдалک
اللہ (النساء - ۱۰۵)

اے محمد! ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری
طرف بھیجی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تم اس شریعت
فیصلہ کرو جس طرف اللہ تم کو دھلتے۔

اسی مراعۃ الہی مواءمہ کے دکھانے کی رہنمائی میں کتاب حکمت کی یہ تعلیم ہے جیسا کہ سرنام حدیث و سنت
پھر اس آیت میں ”بما اداک اللہ“ کا جملہ خاص طور پر قابل غور ہے۔ بما رایت جیسا کہ تم دیکھو نہیں
کہا گیا ہے بلکہ بما اداک اللہ جیسا کہ اللہ تم کو دکھائے، کہا گیا ہے، مراعۃ الہی، اور تنزیل یا نزول نبوی
استعمال مفہوم اور معنی کے لحاظ سے دو مختلف چیزیں ہیں تنزیل کا تعلق اُس وئی سے ہے جو افہام
ساتھ نازل ہو اور مراعۃ میں وہ الہام و اتقا داخل ہے جو بذریعہ الفاظ نہ ہو اور فقط وحی لغت اور
حقیقت کے لحاظ سے تنزیل اور مراعۃ دونوں کو شامل ہے یہی وہ ”بما اداک اللہ“ ہے جسکو
محدثین اور ائمہ مجتہدین اپنی اصطلاح میں ”وحی خفی“ یا ”وحی غیر منکول“ سے تعبیر کرتے ہیں۔
یعنی اللہ کی وہ ”اراعۃ“، دکھانا جس کا اظہار و بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے الفاظ و اعمال (حدیث و سنت) کے ذریعہ و توسط سے کیا اللہ کی ارادۃ تشریف ہے۔
مگر الفاظ نہیں جس کی تلاوت کی جائے ہذا کی بات سے متعلق رسول کی تعلیم
کسی امر سے متعلق رسول کی تفصیل و تشریح اور کسی معاملہ سے متعلق رسول کا
فیصلہ محض ایک بشر کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ارادۃ کا نتیجہ اور ارادۃ مستنبیہ کا وہ
فیصلہ ہے جس میں کوئی دوسرا شخص رسول کا شرک و شریک نہیں ہو سکتا ہے۔
پس یہ آیت اس بات پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ حضور صلعم پر ایک تو
تنزیل را تا انزلنا۔۔۔۔۔ ہوئی اور اس کا مصداق قرآن ہے اور دوسری چیز تنزیل
صلعم کو مراعۃ الہی (بما اداک اللہ) عطا ہوئی، جو اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے تنزیل
سے جدا نہ حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس ارادۃ الہی (وحی خفی یا وحی غیر منکول) کا بھی
کوئی مصداق ہونا چاہئے اور وہ یہی حدیث و سنت ہے
اور پھر اس ”اراعۃ الہی“ کی شہادت خود قرآن میں بکثرت ہے بطور مثال کے
صرف دو آیتیں درج ذیل ہیں۔

لافت) سورۃ القیامتہ میں ارشاد ہوا ہے۔

ان علینا حجتہ وقرآنہ
ثم ان علینا بیانہ (القیامتہ)
اس آیت میں تین باتیں فرمائی گئی ہیں، اور ان میںوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔
(۱) جمع قرآن (۲) قرآن کا پڑھادینا (۳) قرآن کا بیان

جمع و ترتیب قرآن سے متعلق کوئی ایسی آیت نہیں جس سے یہ واضح ہو کہ اللہ نے رسول صلعم کو بذریعہ تنزیل یہ ہدایت دی ہو کہ فلاں فلاں آیت کو فلاں فلاں مقام پر طویہ کا ہم رسول نے بغیر تنزیل کے کیا، لیکن کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ رسول کا یہ کام محض غبی حیثیت سے تھا اور اسکو رسالت سے کوئی تعلق نہ تھا اور یہ کہ رسول صلعم نے قرآن کی آیات اور اس کی سورتوں کو جس ترتیب سے جمع کیا، اس کی نگرانی و رہنمائی خدا نے نہیں کی تھی۔

اس کے برخلاف رسول کے اس کام کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا اسی طرح قرآن کا بیان اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے ثم ان علینا بیانہ اور بیان کہتے ہیں تشریح و تشریح کو مجمل کی تفصیل کو اس کے منشا کی تعین کو اور اشارات کی وضاحت کو اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو اصولی اور مجمل احکام ہیں اس آیت کی مدد سے ان کا بیان اور ان کی تفصیل و تشریح بجانب اللہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ ظاہر ہے، جواب اثبات میں ہوگا، کیونکہ ان کے بیان و تفصیل اور تشریح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے لیکن قرآن ان کی تفصیل و تشریح سے خاموش ہے اور حدیث و سنت ان کی تفصیل و تشریح پیش کرتی ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث و سنت تنزیل و نزہی کے باوجود اراعقا الہی اور رحمی میں راسخ ہیں بھی قرآن کے مجمل اور اصولی احکام کی تشریح و بیان کی نسبت اللہ کی طرف رشم ان علینا بیانہ صحیح ہوگی اور جدید کہ وہ تشریح و بیان حدیث و سنت میں ہے حدیث و سنت کا بیان القرآن ہوتا دوسری آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے مثلاً
وانزلنا الیک الذکر بنبین
لنناس ما نزل الیک
الحمل - ۱۷۷
ہم نے آپ کی طرف اللہ کو قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس چیز کی وضاحت کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔

وَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا الْبَيِّنَ . ہم نے آپ پر کتاب اسی سے تو نازل کی ہے تاکہ
 لَعَلَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ (البقرہ ۱۲۸) آپ اسکو واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا
 رب! نبی نصیر حبیب آپ نے مکاتبات سے نکال دئے گئے اور ان کے کھجور کے درختوں میں کپڑے
 کاٹ دئے گئے اور کچھ چھوڑ دئے گئے تا اس واقعہ سے متعلق قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ
 مَا تَقَعَتْ مِنْ لَيْلَةٍ اَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً . کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا پتے بڑوں
 علی اصولہا فبأذن اللہ (الحشر ۵) پر کھڑا رہنے یا سورہ خدا کے دین سے تمنا
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر درختوں کو کاٹ ڈالنے کا حکم دینا
 از روئے وحی تھا مگر قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جو اس حکم خداوندی پر دلالت کر رہی ہو معلوم ہوا
 کہ وہ حکم خداوندی بذریعہ تنزیل نہ تھا بلکہ بذریعہ اراۃ الہی یا بذریعہ وحی غبی تھا۔
 اب اخیر میں سورۃ آل عمران کی وہ آیت بھی پیش نظر رکھنے کی ہے جس میں صحابہ کرام کو
 اہل کتاب کے ہتکندوں سے ہوشیار کرنے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ یہ
 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تَسْتَلِي
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَكَيْفَ رَسُوْلُهُ
 (آل عمران ۱۰۱)
 اور تم کو کیونکر کفر کرنا چاہتے دروغیہ کہ
 تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں اور تمہیں
 اللہ کا رسول موجود ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کفر سے بچنے والی درستیوں چیزیں ہیں ایک تو
 اللہ کی آیات اور دوسری خود رسول کا مستقل وجود جو اپنی تعلیم و متبعین اور فیض
 سمجھتے ہوئے لوگوں کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ ہذا آج جبکہ اللہ کی آیات یعنی قرآن
 تو ہے مگر رسول کا جسمانی وجود ہمارے درمیان نہیں تو ہدایت کا وہ دوسرا چشمہ
 حدیث و سنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

پس جب حدیث و سنت کا یہ مقام و مرتبہ متعین ہو گیا کہ وہ تعلیم الکتاب
 ہے، بیان و توضیح کتاب ہے و اراۃ الہی کی مصادیق ہے تو اب اس میں کیا شبہ
 باقی رہ جاتا ہے کہ حدیث و سنت کی حیثیت محض تاریخی نفاذ کی نہیں ہے بلکہ
 وہ دینی مقام رکھتی ہیں، دینی ہند ہیں اور دین میں حجت ہیں۔

راحدیث دست کا واجب التسليم ہوتا، تو اگرچہ ان کے دینی سند و حجت کے ثبوت کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ ان کے واجب التسليم ہونے کے بھی دلائل ذکر کئے جائیں پھر بھی چند قرآنی نصیحتات اس کی بابت درج ذیل ہیں۔

وما ارسلنا من رسول الا
لیطاع باذن اللہ - (النساء: ۶۴) ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس پر یہی ہے

اس سے اصولی طور پر معلوم ہوا کہ رسالت اور مطاع (میں کی اطاعت کی جاتے) ہونا لازم و ملزوم ہے کسی رسول کی رسالت کی تصدیق کرتا ہی اسے واجب الاطاعت یقین کرنا ہے۔

دوسری بات یہاں یہ پیش نظر رکھنے کی ہے کہ یوں نہیں کہا گیا ہے کہ وہ ما انزلنا من کتاب الا لیعمل بہ ہم نے کسی کتاب کو نہیں نازل کیا مگر اس پر عمل کیا جائے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ اس سے معلوم ہوا کہ ہرگز ہر طرف کتب منزل من اللہ واجب الاتباع ہوتی ہیں، اسی طرح انبیاء و رسل کی ہستیاں بھی بالاستقلال واجب الاطاعت اور واجب الاتباع ہوتی ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اللہ نے کتاب کے بغیر تو انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے مگر نبی کے بغیر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی ہے اور سہی، عام انہی کہ اس پر کتاب نازل کی گئی ہو یا بغیر کتاب کے اُس کی بعثت ہوئی ہو، چونکہ وہ واجب الاطاعت ہوتا ہے اس پر عمل فرمایا کہ ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“

اس کے علاوہ قرآن میں متعدد مقامات پر ”اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول“، ”اطیعوا اللہ ورسولہ“ جیسے جملوں کے ذریعہ اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کا بھی حکم ہے لہذا جب تک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اللہ کا صریح و اطلاق ہر گاہ اور جتنے لوگ آپ کی رسالت کی تصدیق کریں گے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہوگی اور اطاعت رسول کا فقرہ کہیں یا حدیث و سنت پر عمل کہیں بات ایک ہی ہے محض عقلی تعبیر کا فرق ہے۔

وما کان لہ من ولا صلی اللہ علیہ وسلم
اور کسی مومن مرد اور عورت کا یہ حکم نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی امر کا فیصلہ کریں تو ان لوگوں کو اپنے من میں اس فیصلہ کے قبول و عدم قبول کا کوئی اختیار نہیں۔

اور رسولہ امر ان یلوں لہم الخیر وامن
۱۔ (الامزاب: ۳۶)

یہ آیت اُس امر کے لیے نص ہے کہ جب تک محمدی صلعم پر رسول اللہ کا رسول کا اہل قی ہوگا، اُس وقت تک آپ صلعم کی ہر اُس بات کا بے چون و چرا تسلیم کرنا لازم ہے جس پر "ما تفتنی رسولہ" (جو اللہ کا رسول فیصلہ کرے) صادق آئے ہے اور حدیث و سنت میں ما تفتنی رسولہ ہے۔

نہ صرف رسول صلعم کی اطاعت کا حکم ہے بلکہ رسول کی اتباع نیز کا بھی حکم ہے۔
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ - - - (الاحزاب ۲۱) کی ذات میں بہترین ہیگ ہوہ ہے۔

لہذا تاہیں اس لیے کی گئی ہے کہ قرآن پر پوری طرح عمل کر کے ہی خدا کی فرمانبرداری کا حق ادا کیا جاسکتا ہے اور خدا کی فرمانبرداری ہی کر کے کوئی شخص خدا کا محبوب بندہ بن سکتا ہے اور خدا کا محبوب بندہ بننے کے لیے اتباع رسول کو شرط لازم سمجھنا چاہیے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمُ اللَّهُ - - - (آل عمران - ۳۱)
اِسے نیسی کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے
محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کر دو تب اللہ تم
کو اپنی محبت سے نوازے گا۔

لہذا اسکا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کی اطاعت کی واحد شکل اتباع رسول یعنی سنت رسول کی پیروی ہے
فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْبَنِي
الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
واقبہ ۴ - (الاعواد ۱۵۸-۱۵۹)
پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی الہی پر
جو خدا اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے
ہیں اور ان کی اتباع کر دو۔

اس آیت میں اللہ پر ایمان کا مطالبہ ہے اور رسول کی اتباع کا حکم ہے اس میں باریک فقہیہ ہے
کہ ایمان باللہ کے بعد آپ سے آپ اطاعت الہی لازم ٹھہر جاتی ہے نیز اس اطاعت الہی کے
باب میں بتایا کہ اس کی واحد شکل اتباع رسول ہے۔

نیز اطاعت حکم کی تفصیل کرنے اور تفسیر کر دینے کو کہتے ہیں۔ اور اتباع نام ہے کسی کے
پیچھے پیچھے چلنا، نہ صرف کسی کے عمل کی طرح عمل کرنا بلکہ اس لیے اس کے عمل کی طرح
عمل کرنا کہ اس نے وہ عمل کیا ہے۔ اتباع رسول کا مفہوم یہ ہوا کہ رسول کے عمل کی طرح
اس لیے عمل کیا جاتے کہ رسول نے وہ عمل کیا ہے۔

صرف یہی نہیں، بلکہ قرآن نے جس طرح اللہ کی معصیت کو ضلالت کہا ہے اور اس کے ترکیب کو وعید سنائی ہے اسی طرح رسول صلعم کی معصیت کے ارتکاب کو بھی ضلالت قرار دیا ہے اور ارتکاب کرنے والوں کو وعید کا مستوجب ٹھہرایا ہے۔

اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ایسے شخص کے لیے نارحیم ہے ہمیں یہ ہمیشہ رہے اس قیمت کے، دن وہ سب لوگ جو رسول سے سرکشی کرتے ہوئے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تم کریں گے کہ کاش زمین بھٹ جاتے اور وہ اس میں سما جائیں۔

وَمَنْ لَبِثَ اللَّهُ دَسَّ سَوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا - (الاحزاب - ۳۶)
وَمَنْ لَبِثَ اللَّهُ دَسَّ سَوْلَهُ زَانٌ لِّدَارِ جَهَنَّمَ خَالِدٌ فِيهَا اَبَدًا - (الحج - ۲۳)
يَوْمَئِذٍ يُدْرِى الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْبِ الرَّسُولِ لَوَسْوَىٰ لَهُمُ الْاَسْرَافُ -

(النساء - ۴۲)

ان آیات خصوصاً آخر الذکر کو آیت سے ملاحظہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن سے اخراج ضلالت اباحت سزا ہے اسی طرح حدیث و سنت سے بے نیازی اور اعراض بھی ضلالت ہے اور اس سرکشی کا نتیجہ دردناک عذاب اور عزت میں سیرابی ہے۔ قرآن کی اندرونی شہادت کے بعد خارجی شہادت کے متاریخی شواہد، ولے شعبہ پر بھی اس لیے طائرانہ نظر ڈال مینی مناسب ہے کہ قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ:

جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکا، اور مومنین کی مدد کے حوالے کسی اور دشمن پر چلے تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جو دھرو خود پھر کیا اور اسے جہنم میں پھونکیں گے۔

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَلَّهُ مَا تُؤْتَىٰ وَ نَصْلُهُ جَهَنَّمَ دَسَّ اَعْتَصَمَ مَصِيْرًا (النساء ۵۵)

صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد دینی مدرس پر چلنے والے علماء و صلحا نے حدیث و سنت کو دینی حجت و سند قرار کیا اور چونکہ حدیث و سنت کا دین میں سند و حجت بادر کرنا بھی ایک ”سبیل المؤمنین“ قرار پاتا ہے اور چونکہ صحابہ اور ان کے بعد جمہور علماء حدیث و سنت کو سرایہ دین سمجھتے تھے تو پھر حدیث و سنت کی محنت سے انکار کرنا ”سبیل المؤمنین“ سے روگردانی کرنے کے مرادف ہو گا۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہدیہ کو دیکھتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہدیہ کو دیکھتے
تھے کہ آپ کا ہدیہ کیا ہے اور بڑی خوشی آپ ہی کے اسوہ کی پیروی کرتے تھے اور انسانی سنت کے ہر
موجب سے سر نیز جس کو صاحب امر بناتے تھے وہ پہلی بات یہ کہنا تھا کہ میری امت کرو اور میں نماز اور رک
سواں کی دعا سنتا ہوں اگر میں خدا کے احکام اور رسواں کی سنت سے سر مویں آخرت میں ان کو نہ میری امت
ہے اور نہ تعلیم

صاحب کرامت کے بعد ہر دور کی معتبر و مقبول تاریخ کا یہ نایق نصاب ہے کہ خود میں واقف اور امر مجتہدین نے حدیث و سنت کو دینی سند تسلیم کیا ہے اور حدیث و سنت کو قرآن کے بعد دومی قانون کا ایک مستقل حجت اور دینہ ہے جس میں جہاں امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ نہیں ملتا جس نے اسے خود حدیث و سنت کا نظریہ ہو اب رہ جاتا ہے عقلی ثبوت تو جیسا کہ ابتدا میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ عقلی علم تک کا تقاضہ اور فیصلہ یہ ہے کہ حدیث و سنت کو محبت اللہ و سنت کا مرتبہ حاصل ہو۔ اور محض تاریخی یا علمی نظم و ترتیب اس پر تو مبر نہ دی جاتے، کیونکہ سب سے پہلے غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس سے پہلے تمام آسمانی کتبوں کو رسولوں کے واسطے سے کیوں نازل کیا؟ کیا خدا اس پر قادر نہ تھا۔ کہ مطبوعہ کتابیں یا ایک زمین پر آثار دیتا اور ان کا ایک ایک نسخہ نوع بشری کے ہر فرد کے پاس آپ سے آپ پہنچ جاتا؟ یقیناً وہ اس پر قادر تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے نشر و اشاعت کا یہ ذریعہ کیوں نہ اختیار کیا؟ — کیونکہ یہ تو بظاہر ہر ہایت کا یقینی ذریعہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کا جواب خود کلام اللہ دیتا ہے کہ خدا نے جسٹے رسول بھیجے ہیں ان کی بعثت کا مقصد یہ رہا ہے کہ وہ فراہم خداوندی کے مطابق علم دیں اور لوگ ان کے احکام کی اطاعت کریں۔ وہ الہی قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں اور لوگ انہی کے نمونہ کو دیکھ کر اس کا اتباع کریں۔

یعنی اہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی پرے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔

وما ارسلنا من رسول الا بطاع
بأذن الله والمشيء

اُنہ مختص کتاب اللہ قرار دی جاتی اور کوئی رسول نہ آتا۔ تو لوگ آیات کے معانی میں اختلاف کرتے اور کوئی اسکا فیصلہ کرنا نہ ہوتا۔ لوگ احکام کے منشا سمجھنے میں غلبوں کرتے اور کوئی ان کو صحیح منشا نہ دے والا نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہذا کتاب اللہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رسالت کا رشتہ ناقابل انتفاع ہے اور احکام رسول کی اطاعت اور اسوہ رسول کی پیروی بھی حرج فرض ہے جس طرح خود کتاب اللہ کے احکام کی اطاعت فرض ہے جو شخص کہتا ہے کہ ہم صرف کتاب اللہ کو لیں نہ اور حکم رسول یا اسوہ رسول کو نہ لیں گے وہ دراصل رسالت سے اپنا تعلق منقطع کر رہے اور وہ اس واسطے کو کاٹتا ہے جسے خود اللہ نے اپنے بندوں اور اپنی کتاب کے درمیان ایک لازمی واسطہ کے طور پر قائم فرمایا ہے وہ گویا یہ کہتا ہے کہ خدا کی کتاب اس کے بندوں کے لیے کافی تھی مگر خدا نے بلا ضرورت یہ فعل عبث کیا کہ رمعاذ اللہ کتاب کو رسول کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا لازمی تعلق ثابت ہو جانے کے بعد اب اس سوال پر غور کیجیے کہ آیا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام کی اطاعت اور ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی صرف ان کی حیات قمری تک تھی؟ اگر یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اسی عہد کے لیے تھی جس میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے جسم مبارک کے ساتھ زندہ تھے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رحلت فرماتے ہی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کا تعلق عملاً دینا سے منقطع ہو گیا اس صورت میں رسالت کا منصب بے معنی ہو جاتا ہے رسول کا کام اگر محض ایک نامہ بھر کی طرح کتاب اللہ کو پہنچا دینا تھا، اور اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت تھی تو جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ اس صورت میں رسول کی ضرورت ہی نہ تھی یہ کام کوئی ذمہ نہ کر سکتا تھا بلکہ بلا واسطہ بھی ممکن تھا۔

یہیں اگر کتاب پہنچا دینے کے علاوہ بھی کسی شے کی ضرورت تھی اور اسی کے لیے اتباع کا حکام لئے تھے، در اگر ہدایت نوع بشری کے لیے قرآن کے ساتھ رسول کی ہدایات اور سیرت نبوی کے عمل نمونے کی بھی ضرورت تھی تو پھر یہ سب صرف تیسری یا چوتھی سال کے لیے ہونا کہا معنی رکھتا ہے محض ایک صدی کے پورے تھے اس لیے ایک رسول مبعوث کرنا اور اتنی سی مدت کے لیے رسالت کا اہم منصب قائم کرنا اور ایک چیز کو جو رسول کے جسم و جان کا تعلق منقطع ہوتے ہی دنیا کے لیے غیر ضروری ہو جانیوالی تھی اتنی شد و مد کے ساتھ ذریعہ ہدایت قرار دینا، یہ سب کچھ بچوں کا کھیل معلوم ہوتا ہے جو رمعاذ اللہ خدا کے

حکیم و دانشمندانِ شان نہیں ہے اور جب ایسا ہے (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہمیشہ کے لیے ہے) تو وہ تمام آیات اور احکام بھی ہمیشہ کے لیے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت ضروری قرار دی گئی ہے آپ کی ذات کو اسوۂ متینا یا ایسا ہے آپ کے اتباع کو رفاستے، اسی کے حصول کا واحد ذریعہ کہا گیا ہے اور بہت کدرا امن آپ کی پیروی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے ورنہ تعویذ و تہتدوں تو رفاستے، اہل حاصل کرنے و رہایت پانے کی ضرورت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عہد و اولوں کو بھی اسی برکت حق کے لوگوں کو بھی ہے۔ اور قیامت تک جو لوگ انہیں گئے ان سب کو بھی رہے گی۔

پھر بات کیسی موٹی ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ دین میں کوئی چیز حجت اور سند نہیں ہے ورنہ اس کا قول دینی حیثیت سے کوئی مقام نہیں رکھتا تو پھر رسول کو قرآن کے بارے میں یہ کہنا بھی قانع سے حجت نہ ہونا چاہئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے پس جب قرآن کے علاوہ نبی کا ایک قول بھی حجت بن گیا تو پھر رسول کے دیگر اقوال کی حجت بہ کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے؟ حجت کا درجہ ایک قول کے لیے کھتا ہے تو سب کے لیے کھلے گا ورنہ ہر قول کے لیے بند ہو جائے گا۔ اور یہ بات تو واسطی قطعاً ہے جس کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے کہ حدیث و سنت کے بغیر تو دراصل قرآن سے بھی کتنا بے ادبیت ممکن نہیں ہے حدیث و آثار و روایات کے بغیر تو خود آیات کا مفہوم و مطلب مبہم اور بڑی حد تک نشترہ جائے گا۔

اور رسول کی سنت کی پیروی جس طرح آپ کی حیات میں ضروری تھی کج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی آپ کی صاف تاکید ہے "میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھیج رہا ہوں: ایک تم انہیں چھانے رہو گے گمراہ نہ ہو گے کتاب اللہ اور میری سنت" حضرت ابن عباس کے واسطے سے یہ فرمانِ نبوی قابلِ تکرار ہے۔

"جب تمہارے سامنے کتاب اللہ سے کچھ چھ جائے تو وہ واجبِ اتقیہ ہے اسلئے ترک میں نہیں کے لیے عذر جائز نہیں، اگر کوئی چیز اللہ سے نہ ہو لیکن نبی کی سنت سے ہو تو وہ بھی ایسی ہی واجبِ اتقیہ ہے ایک روز صبح کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا پس تم یہی سنت اور میرے راستہ و ہدایت یافتہ خلفائے کرام پر چلیے۔"

رہنا اور خیر دار محدثات اور بدعات سے بچنا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔
 ان تفصیلات سے یہ بات آپ سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جب سورۃ
 رسول کی پیروی کی تاکید فرمائی، جب اتباع رسول کو خدا کا محبوب بندہ بننے
 کے لیے شرط اترم قرار دیا، جب معصیت رسول پر وعید سنائی، جب اطاعت رسول کا
 حکم دیا، جب حدیث و سنت کو بیان قرآن اور تعلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سورۃ اور رسول کی حدیث و سنت کو محفوظ ہونا چاہئے اور نہ رسول کی اطاعت و اتباع اور
 تعلیم و تشریح قرآن پر عمل ایک ناقابل عمل حکم ہو کر رہ جائے گا۔ پناہ خدائے اس کی حفاظت
 کے سامان بھی فراموش کر دیتے اور وہ آج تک محفوظ ہے یہ سنت و قرآن میں محفوظ ہے اس کی
 تعامل کی شکل میں محفوظ ہے تواتر کی صورت میں محفوظ ہے اور ان روایات و آثار کے اندر
 محفوظ ہے جو قرآنی معیار اور روایات و روایت کے مسلمہ اصول پر پوری اتریں۔

کتابت، حفاظت اور تدوین: اپنی تفصیل سے یہ بات تو واضح
 ہو گئی ہوگی کہ حدیث کا تعلق براہ راست ایک خاص تخلیقی وجود یعنی
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور صرف ایک واحد سبب شخص
 کی زندگی کے واقعات کا بیان اس کا سبب ۱۰ ائمہ کا رہا ہے۔ جب کہ علامہ تاجی زیدوی کا
 تعلق کسی حکومت، کسی مملکت، کسی جنگ و غزوة یا کسی قسم کی اور منقذہ اور پرانگندہ
 چیزوں سے ہے جن کا احاطہ احادیث کے برداشت کرتی نہیں ہے۔

پھر یہ بات بھی بالکل روشن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے
 مورخین یعنی صحابہ کرام کا یا ہی تعلق ایک معنی شاعر کا تھا جس کی بنیادیں عشق
 و سرستی، واپس آنا محبت، اور عظمت و اطاعت کے جذبات پر قائم تھیں اور جو
 ہر چیز سے دست بردار ہو کر صرف اس کی آواز میں گم ہونے کا آخری اور قطعی
 فیصلہ کر چکے تھے۔ نریقین کے درمیان کسی قسم کا حجاب حائل نہ تھا۔ نبی اور
 صحابہ مسجد میں، بازار میں، گھر میں، سفر میں، حضر میں ہر جگہ ملتے تھے اسی لیے
 اس تاریخ (حدیث) کے ہر واقعہ اور ہر جزو کو، اور ایک ایک خندہ رخن کو

انہوں نے پوری طرح محفوظ رکھا تھا اور اسکو اسی طرح دوسرے دن تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی وہ قبول کر چکے تھے۔ ہر جانر غائب کو اور پیدا پھلوں کو تین دنوں کا کھانا کیونکہ منی کے میدان میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خود اطلاع فرما چکے تھے اللہ اس بندے کو تہہ تازہ رکھے جس نے میری بات منی پھر اسے یاد رکھا اور جس نے نہیں سنا ہے اس تک انہیں پہنچا دیا۔ پھر حکم تھا "الا فلباغ الشاهد الغائب" "تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچاتا جائے" اور ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے ہیں انہیں اس سے مطلع کرتے رہنا۔ کیونکہ "تم مجھ سے سن رہے ہو، تم سے بھی سنا جائے گا اور جن لوگوں نے تم سے سنا ہے ان سے بھی لوگ نہیں گئے" حدیث: دنیا پر صحابہ کرام جن مخالف و تعلیمات حدیث کی نشر و اشاعت کے ذمہ دار ٹھہراتے لیے تھے اسکا چھپانا وہ گناہ خیالی کرتے تھے کیونکہ حضور کا ارشاد انہیں بارگاہِ کائنات میں سے علم کی کوئی بات پوچھی جاتے اس سے وہ چھپاتے تو قیامت کے دن آگ کی دھواں اسی پہنائی جائیگی" اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سکرت میں مبتلا ہیں لیکن بعض سے یہ مرنے والے ہیں کہ موت بھی محض اس خیال سے کہ علم چھپانے سے ہمارا زہم ان پر نہ جائے حدیث پر ان کے رہنے جانے تھے صحابہ، لیکن اس کے ماتھ ہی ساتھ میں ذاتِ نبوی کے ہر قول کو وہ خدا کی بات اور خدا کا حکم سمجھتے تھے اس نے بار بار بکثرت انکی فطرت میں یہ تہدید خوفِ اسطرح راسخ کر دیا تھا کہ جو مجھ پر تصددا بھوٹ باندھے گا اسکا خدا آگ رحیم میں ہوگا" اور عمل بھی قانا کر لی ہے کہ جس قسم کے ایمان و ایقان کی دولت سے یہ لوگ سرفراز تھے اسکی موجودگی میں خدا کے رسول پر بھوٹ باندھنے کی برائت انکو نہیں ہو سکتی تھی اور جس اعلیٰ کردار کے وہ مالک تھے ان سے غلط بیانی کی توقع کرنا کہ سنا تھا جبکہ قرآن نے بھی مفتوی علی اللہ (منہم) بھوٹ باندھنے والے کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے اس لیے بعض صحابہ اپنی اس نازک تاریخ کی ذمہ داری کا احساس اس طرح کرتے کہ ذبیحہ حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قتل تھا کہ حدیث میں وقت بیان کرنی شروع کرتے تو کہتے "نریا اللہ ملاق و مصدوق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر تصددا بھوٹ باندھا چاہتے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تیار کرے پھر جو کچھ بیان کرنا چاہتے بیان فرماتے۔

جن مورخین کا تعلق اپنی تاریخ سے اس قدر ہوا کہ جن لوگوں کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا ہوا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام والسلام

کی زندگی جسکے خدا کی طرف سے بھی وہ محانت اور مبلغ قرار دیئے گئے تھے، سو چاہا ہے کہ ان ہی لوگوں نے اس زندگی کی نگہداشت میں کس اتہام و انتہاک اور توجہ سے کام لیا ہو گا ایک ایک نکتہ مبارک جسکے نزدیک دنیا دانیہا سے زیادہ محبوب تھا انکے نزدیک آپکے اقوال و افعال کی کیا قیمت ہوگی۔

ان حقائق کی روشنی میں عام تاریخی ذخیرے کیسے غیر معتبر نظر آتے ہیں جہاں بنیاد صرف پستی قدوں کے کبتوں، سکوں کے پھوں، رکنڈرات، سنگی یا برنجی تختیوں یا خود نوشت سوانح عمریوں پر قائم کی گئی ہے جسکے سند کی کوئی ذمہ داری نہیں دینا بلکہ روایات اس رسم کی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ پرانی تختیوں کچھ دن ہونے کا ڈری گئی تھی، پھر اس سے قطع نظر معاملہ ایک شخصی بیان سے آگے نہیں بڑھتا۔ یعنی شاید وہ کا تو سوال ہی پیچیدہ ہے!

لیکن مسلمانوں کا یہ تاریخی سرایہ حدیث، ایک امتیازی شان رکھتا ہے جسکو قدیم قرآنی اصول نے تدوین و تحفظ میں پوری مدد دی تھی۔ اسکے چشم دید گواہوں اور اسکے تدوین کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کرتی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے اور اسودتہ اسلمہ کے الفاظ میں یہاں پورے دن کی مددنی ہے جو ہر چیز پر پڑی ہوئی ہے اور ہر ایک ہتھ تک وہ پہنچ سکتی ہے۔

جہاں تک حدیث کی کتابت کا تعلق ہے ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ حدیث کی تدوین ترتیب دو دھاتی سوسل بعد صحاح ستہ کے زمانے سے ہوتی یا بہت آگے بڑھایا تو ابن شہاب زہری سے سلسلہ ملا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یقیناً جتنی مشہور ہے اتنی ہی غلط ہے حدیث کی تدوین جیسا کہ اوپر کے مختصر سے جائزہ سے معلوم ہو گیا ہو گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی اور بعد کی پیداوار بالکل نہیں ہے۔

صحابہ کرام علیہم السلام کا تعلق اور پر تیا یا چاہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کا تھا حدیث کے زندہ نسخے تھے اور تدوین حدیث کی پہلی صورت وہی قرار پاتے ہیں اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ دراصل ان ہی کی حفاظت و روایت کا یہاں منت ہے اگر کہیں صورت میں اس حدیث کا ذخیرہ محفوظ کیا جاتا تو یہ ذریعہ بھی دراصل بہت کافی تھا۔ ہاں یہاں حدیث کا بڑا حصہ قاتر ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ صحاح ستہ سے مراد حدیث کی چھ صحیح ترین اور قابل اعتماد ترین کتابیں ہیں جو اپنے مؤلفین کے نام سے جانی ہیں یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔

حفاظت حدیث کے اس ذریعے کے علاوہ دوسرا ذریعہ حفاظت کتابی شکل میں مروین ہے اس سلسلے میں ذیل کی چند شہادتیں کافی ہوں گی۔

ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہی پہلا تحریری دستور مملکت، کتابت حدیث کا پہلا ثبوت ہے جو آپ مصمم نے ریاست مدینہ میں نافذ فرمایا اور جس میں قریش مدینہ کے مسلمانوں اور انصار دیہودی کے حقوق کا تقسیم ہے اسی طرح ہجرت کے ابتدائی زمانے میں آپ کے مردم شماری کی آپ کے الفاظ میں ”لحمے ان وگوئے نام مکہ و جواسم“ بنا قرار کرتے ہیں۔ سرکاری دستاویزوں اور معاہدوں پر و انوں، وغیرہ کا آغاز تو ہجرت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ چنانچہ عظیم ماسی کریمین کا شہر جبرون بذریعہ روانہ آپ صلعم نے مالگیر میں دیا تھا یا سفر ہجرت میں سراقہ بن ملک کو روانہ اس معاہدہ پر اس وقت قطع نظر ستہ اترجری میں قبیلہ جہینہ سے حلیف کا معاہدہ ہوا یا نبی صفرہ سے معاہدہ کا محفوظ اب تک ملتا ہے یہ معاہدوں کا سلسلہ ہے پھر جاری رہا سنہ ہجری میں خندق کے زمانے میں بنی نضیر اور غطفان سے آپ صلعم نے ایک توثیق طلب یا ”سودہ“ معاہدہ کیا تھا جسے بعد میں نوکر دیا گیا یا سنہ ہجری کا صلح نامہ حیدریہ اور اسکے بعض الفاظ پر جھگڑا مشہور ہے سنہ ۹ ہجری میں آل ابیدر مدینہ الجندل سے امانت کا معاہدہ اور قیر و کسری غوثش و نجاشی و غیرہ حکمرانوں کو تبلیغی خط کی روائی معزیتیں ہیں کسری نے نانہ یا مکہ جو تحریری صورت میں تھا اپک کر دیا تھا اسکا نامی فرد قل سے اکثر مواقع پر آنحضرت صلعم نے جزیرہ نمائے عرب کے اطراف و اکناف میں اپنے ہم رنگ کے گزروں قاضیوں و غیرہ کو وقتاً فوقتاً جوہر ایت و فرامین تحریری صورت میں روانہ کئے تاریخ میں محفوظ ہیں خط و پر ثبت کرنے کے لیے آنحضرت صلعم کا ایک ہر تیار کرنا بھی ”حدوت واقعہ ہٹ غرض ایسی سیاسی و غیرہ سیاسی دستاویزوں وغیرہ میں تحریری حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی کوششوں کا آغاز حضور صلعم اور عہد صحابہ ہی میں شروع ہو چکا تھا۔

عہد نبوی میں ان مندرجہ بالا سرکاری خط پر لکھی ہوتی احادیث کے علاوہ نجی طور پر اور اتفاقی حیثیت سے مرتب شدہ احادیث کے نسخوں کی بھی بکثرت شہادتیں ملتی ہیں مثلاً فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو اہم خطبہ دیا تھا ایک یہی شخص ابو جہلہ کی درخواست پر انہیں مکہ اکرم سے دیا یا عتبہ بن ابی اسد انصاری کو آپ کے ایک خطبے کی بات بڑی اچھی لگی انہوں نے اسے لکھ لیا۔

اگرچہ چند ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن کے سوا
 صلعم سے کسی اور چیز کے لکھنے کی ممانعت فرمائی ہے پر لکھی ہوئی چیزیں شادی گینس بلکہ ایک
 مرتبہ تو کہتے ہیں کہ خاصی تعداد میں جلا بھی دی گئیں لیکن خود سے چھان بین کرنے پر نظر آتا ہے کہ
 انکا تعلق یا تو ابتدائے اسلام سے نکلیا یا ایسے لوگوں کے متعلق تھا جو تازہ مسلمان ہوئے تھے اور قرآن
 و حدیث میں فرق نہ کر سکتے تھے نہیں قرآن خوب یاد تھا اور کئی صحابہ جنتوں پر طینان تھا تو آنحضرت
 صلعم نے انہیں حدیث لکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ترغیب بھی دی ہے مثلاً ایک انصاری
 نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: ”اپنے رہنے مانگھ سے مدد لو“ (لکھ لو) اسی طرح
 عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ آنحضرت صلعم کی اجازت سے موقوفات نبوی لکھا کرتے تھے تاکہ انہیں یاد رکھ لیں۔
 لوگوں نے انہیں منع کیا کہ رسول اللہ ایک بشر ہیں کبھی خوشی اور کبھی غم کی حالت میں ہوتے ہیں اس
 لیے بلا امتیاز آپ کی ہر بات کو لکھ لینا مناسب نہیں ہے عبداللہ بن عمروؓ نے اس پر جب رسول اللہ صلعم
 سے دریافت کیا ”کیا رضامندی اور غضب ہر حالت میں جو آپ ہمیں لکھ لکھ کر دیں؟“ تو آپ صلعم نے
 فرمایا: ہاں، بخدا اس سے (منہ سے) جو کچھ بھی نکلتا ہے حق ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ
 ایک ہزار حدیثوں کا مجموعہ مرتب کیا جسکا نام ”صائدہ“ رکھا اسی طرح حضرت علیؓ حضرت انس بن مالکؓ
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت سعد بن عبادہؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت سعد بن ربیعؓ حضرت سمر بن جندبؓ
 حضرت عبداللہ بن ربیعہؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ نے حدیثیں جمع کیں۔
 اور مجموعے مرتب کئے۔ وہب بن منبہ شاگرد حضرت جابر بن عبد اللہؓ بنجام بن منبہ شاگرد حضرت ابو ہریرہؓ
 سلمان بن قیس شاگرد جابرؓ وغیرہ کے مجموعے مشہور و معروف ہیں ام المومنین حضرت عائشہؓ کو پر حدیث
 تو آتا تھا مگر خود لکھتی نہ تھیں چنانچہ ان کے بھائی عروہ بن زبیرؓ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کی حدیثیں
 بھی لکھی تھیں جو جنگ حروہ میں تلف ہوئیں جنکا انہیں ساری عمر غم رہا حضرت عائشہؓ کے دوست
 شاگرد عمرہ بنت عبدالرحمان اور قاسم بن محمد تھے۔ ان کے پاس بھی احادیث کا ذخیرہ تھا حضرت ابوہریرہؓ
 نے کوئی پانچ سو احادیث کا مجموعہ تیار کیا تھا۔ لیکن پھر یہ سوچ کر تلف کر دیا
 کہ کہیں اسے کوئی غلط لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
 منسوب نہ ہو گیا ہو۔ حضرت عمرؓ نے بھی احادیث نبویہ کو حکومت کی جانب سے

جمع کرنے کا اہتمام کیا اور صحابہ کرام نے اس کے موافق مشورہ بھی دیا لیکن پھر آپ نے یہ ارادہ منسوخ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے تو وفات کے بعد ایک بار تشریفات کا چھوڑا تھا۔ عبداللہ بن عمر کے غلام نافع الماکھی کھاتے تھے۔

غرض حدیث کی کتاب، اس کی حفاظت، اندراج و تدوین کا آغاز حضورِ صلعم کے زمانے ہی میں شروع ہو چکا تھا جسے صحابہ کرام نے وسعت دی اور تابعین نے اضافے کئے لیکن صحیح ترمذی کے مرتبین نے اسے یام ورج پہنچا دیا اور آج خدا کی کتاب کے بعد انسانی ذخیرہ علم میں جو چیز سب سے زیادہ معتبر اور مجموعہ ترین شکل میں محفوظ ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔

ماخذ سوم: "اجتہاد"

تعریف "اجتہاد" کے لغوی معنی پوری پوری کوشش کرنے کے ہیں لیکن اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو احکام کا علم شرعی دلائل سے حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے یعنی دین کے سرچشمہ میں سے احکام استخراج کرنے کی سعی کرنا۔ علامہ آمدی اپنی مشہور کتاب "الاحکام فی اصول الاحکام" میں اجتہاد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

وہ درباب اصول کی اصطلاح میں فقط اجتہاد مخصوص ہے اس انتہائی کوشش کے لیے جو کسی امر شرعی کے بارے میں یہ گمان حاصل کرنے کے لیے صرف کیا جائے کہ یہ شریعت کے موافق ہے۔ (جلد ۴ صفحہ ۲۱۸)

امام شافعی "الموافقات" میں اجتہاد کی یہ تعریف کرتے ہیں۔
وہ اجتہاد نام ہے شرعی احکام معلوم کرنے اور ان کو حالات پر تطبیق دینے کے لیے انتہائی کوشش کرنے کا۔ (جلد ۴ صفحہ ۸۹)

اجتہاد، ان و شرعیات سنائی کا تفسیر اخذ ہے اور اجتہاد کی صورت میں چونکہ یہ راست کتاب و سنت کے ندوے سے خارج معلوم کرتے کے بجائے کوشش اور فلسفہ و بیعت اسد از صبحی مصانی۔

کر کے کتاب و سنت کے اشارات سے ایک حکم معین کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس کو کتاب یا سنت کے الفاظ کے بجائے اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہ شرعی اصطلاح میں اجتہاد چونکہ اس انتہائی کوشش کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے اشارات و مضمرات سے کوئی حکم معلوم کرنے کے لیے کیجاتی ہے اس لیے کوشش کے باب میں پہلی چیز جس کی طرف خود لفظ اجتہاد اشارہ کرتا ہے یہ ہے کہ یہ کوشش سہل انکار یا زیاں دلا نہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ پورے دل و جان سے ہونی چاہئے اور تحقیق و تلاش کے سارے وسائل جو اس کارِ عظیم کے لیے مطلوب ہیں وہ سب استعمال ہونے پائیں حضرت معاذ بن جبلؓ کو الیٰ قہرور حدیث کے یہ جملے قابل غور ہیں "اگر کتاب و سنت سے واضح احکام میں کوئی رہنمائی نہ ملی تو میں کوشش کر کے اپنی رائے متعین کر نیکی کوشش را اجتہاد کہتے ہیں اور اس کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا" یعنی یہ نہیں کہہ دینا کہ جو خیال ذہن میں آجائے اس کے مطابق معاملات کا فیصلہ کر دو بلکہ اپنے امان کے حدود تک جستجوئے حق کر دینا حضرت معلوؓ کے یہ لفظ ان لوگوں کے لیے ایک تہیہ ہیں جو قرآن و حدیث تو درکنار سرے سے عربی زبان سے ہی کوئی مس نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود جو دوسرے دل میں گزر جاتا ہے اس کو مجتہد از شان کے ساتھ پیش کرنے میں ذرا بھی پاک نہیں کرتے۔

مشوالمط: اجتہاد ایک نہایت مشکل کام ہے اس کے لیے شریعت کا گہرا علم بھی ضروری ہے اور ان حالات کے مار و مایہ سے بھی اچھی طرح واقف ہونا ضروری ہے جن کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرنا ہے۔ قانون بجائے خود بھی ایک مشکل چیز ہے اس کے اندر حروف و الفاظ تو درکنار رموز و اوقاف جیسے کاما و اے اور ڈیش (ب) تک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب تک کسی شخص کو شریعت کے بارے میں راست سمجھنے کا علم حاصل نہ ہو وہ قانون کی عام چیزوں کے سمجھنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا چہ جائیکہ وہ اجتہاد کر سکے۔ اجتہاد میں معاملہ صرف قانون کی واضح دفعات کے سمجھ لینے کا ہی نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے مضمرات و اشارات اور کتاب و سنت کے لوازم و متفصیلات کی روشنی میں سے پیش آمدہ حالات کا شرعی حکم متعین کرنا ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے ظاہر ہے کہ نہایت

اعلیٰ فنی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف فنی قابلیت ہی کی نہیں بلکہ ذوق سلیم بھی ضروری ہے۔ شریعت کے اعلیٰ علم اور اس کے فہم کے اعلیٰ ذوق کے بغیر کوئی شخص اجتہاد کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ بات تو صحیح ہے کہ اسلام میں اجتہاد کسی خاص طبقہ یا گروہ کا اجارہ نہیں ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام میں ہر شخص اجتہاد کا مجاز ہے جس کام کے لیے قابلیت کا ہونا بالکل بدیہی امر ہے اس کا مجاز ہر شخص کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اجتہاد میں اس قابلیت کیساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اخروی ذمہ داری کا بھی سوال ہے جو شخص اجتہاد کرتا ہے وہ صرف لوگوں کی دنیا ہی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا بلکہ ان کے دین اور ان کی آخرت کے معاملے میں بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ نااہلیت کے باوجود اجتہاد کی جہاز کڑا ہے تو صرف اپنی ہی آخرت پر یاد نہیں کرتا بلکہ وہ سب سے پہلے لوگوں کی آخرت بھی خراب کر دیتا ہے۔ اجتہاد کی اس علمی و اخلاقی اہمیت کے سبب اس کے لیے اصول فقہ کی کتابوں میں جو شرائط بیان کی گئی ہیں انکا خلاصہ تین شرطیں اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ :

۱۔ اجتہاد کا اہل وہ شخص ہے جس کو کتاب و سنت پر پورا پورا عبور حاصل ہو۔

۲۔ وہ پیش آمدہ حالات و مسائل کی تہ تک پہنچنے والا اور ان کے دلائل و راویات کو انہی طرح سمجھنے والا ہو۔

۳۔ وہ اخلاق و سیرت کے لحاظ سے ایک قابل اعتماد آدمی ہوتا کہ لوگ اپنے دین کے معاملے میں اس پر اعتماد کر سکیں۔

ضرورت : اجتہاد کی ضرورت انسانی زندگی میں مسلم ہے کیونکہ زندگی گذر رہی ہے نئے مسائل سے دوچار رہتی ہے۔ ان مسائل کا حل اگر شریعت سے معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہماری زندگی کا ربط شریعت سے ٹوٹ جائے گا اور اس کی کوئی مسلمان اسلام پر قائم رہتے ہوئے گوارہ نہیں کر سکتا۔ ہماری روحانی و ایمانی حیات کے لیے اس سے کہیں زیادہ ضرورت اجتہاد کی ہے جتنی ہماری مادی زندگی کے قیام و بقا کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔

ہمارے سامنے جو مسائل اور حالات پیش آئیں اگر ہم ان کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کئے بغیر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں تو اسل کا نتیجہ مرتد ہی نہیں نکلتے گا کہ ان حالات کی حد تک ہماری زندگی غیر اسلامی ہو جائے گی۔ بلکہ اس امر کا بھی اندیشہ ہے کہ ان حالات کا دیا و بھیس اپنی زندگی کے بقدر حصہ میں بھی اسلامی روش سے ہٹنے پر مجبور کر دے، حالانکہ مسلمان کے لیے فردی ہے کہ وہ زندگی میں جو قدم بھی اٹھائے اسلام کے حکم اور اس کے اشارے کے مطابق اٹھائے۔ زندگی جن حالات و تغیرات سے گزرتی ہے ان میں کوئی مرحلہ بھی مسلمان کے لیے ایسا نہیں آتا جس میں وہ اسلام سے استغناء کا محتاج نہ رہتا ہو۔ اپنی اس خصوصیت کے سبب مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کے اپنے اسلامیت کو برقرار رکھ سکے۔

اسلامی نظام اخلاق

☆ جو علم بھلائی اور برائی کی حقیقت کو ظاہر کرے، انسانوں کو آپس میں کس طرح معاملہ کرنا چاہئے، اس کو بیان کرے، لوگوں کو اپنے اعمال میں کس مہنت سے نظر اور قصد عظمیٰ کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اس کو واضح کرے نیز مفید اور کامیابیوں کے لیے دلیل راہ بنے، بلکہ مختصر الفاظ میں جو فضائل و ذائل کا علم بخشنے اور یہ بتانے کہ انسان کس طرح فضائل سے مزین اور ذائل سے محفوظ رہ سکتا ہے اس کو ”علم الاخلاق“ کہتے ہیں۔

لیکن یہ ادنیٰ غور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انسانی اعمال اس قسم کے نہیں ہیں کہ ان کے اچھے یا برے ہونے کا حکم دیا جاسکے۔ مثلاً سانس لینا، دل کا حرکت کرنا، تاریکی سے روشنی میں اچانک آجائے سے ہلک جھپکنا وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو انسان سے غیر ارادی طور پر صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان امور کے پیش نظر انسان کو نہ نیکو کا کر سکتے ہیں اور نہ غلط کا۔ اور نہ اس سلسلے میں اس سے کوئی محاسبہ کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ اعمال علم اخلاق کا موضوع نہیں ہو سکتے۔ البتہ انسان سے جو اعمال ارادی طور پر انجام پاتے ہیں اور وہ ان کے نتائج و ثمرات پر غور کرنے کے بعد کرتا ہے مثلاً شفا خانے کی تعمیر یا اپنے دشمن کے قتل کا ارادہ اور اس کی تدابیر میں کامیابی وغیرہ چونکہ یہ ”ارادی اعمال“ ہیں اس لیے ان پر ہی اچھے یا برے ہونے کا حکم دیا جاسکتا ہے۔ انسان اس قسم کے اعمال کے لیے خدا اور مخلوق کے سامنے جواب دہ ہے، اور یہی علم اخلاق کا موضوع قرار پاتے ہیں۔

ہر ایک علم کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے اندر شغف، حصے والے کو ان امور کے بارے میں جن پر اس علم میں بحث ہوتی ہے ناقدانہ نظر عطا کرتا ہے چنانچہ علم اخلاق کی بھی یہی شان ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ شغف رکھتا ہے یا اس کو اعمال کے گھر لے کھوٹے کی پرکھ پر قدرت عطا کرتا ہے اور ان کی صحیح اور پاندارت تعلیم پر اُسے ایسا حاوی کر دیتا ہے کہ ان کے متعلق علم نافذ کرنے میں وہ لوگوں کے رجحانات اور تقلیدات کے زیر اثر نہیں رہتا بلکہ اپنے فیصلہ میں علم الاخلاق کے نظریات، قواعد و قانون اور قیاسات سے مدد حاصل کرتا ہے لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ علم اخلاق کی غرض صرف نظریوں اور قواعد کی معرفت کے اندر ہی محصور و مقصور نہیں ہے بلکہ اس کے مقاصد عظمیٰ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے ارادے میں تاثیر اور کار فرما ہو کہ یہ تاثیر ارادہ کو عمل خیر پر آمادہ کرتی ہے۔ اور ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی حیات کی تشکیل کریں۔ اپنے اعمال کو پاک اور عمدہ بنائیں۔ اور حیات انسانی کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دیں۔ یعنی اپنے اندر حسن عمل، حسن کمال اور اخوت و مواصلات عامہ جیسے فضائل پیدا کر دیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ تاثیر کو ہر موقع پر کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور فطرت انسانی اس سے متاثر نہیں ہوتی۔

علم اخلاق کا اصل وظیفہ یہ ہے کہ وہ انسان کے سامنے خیر و شر، نیکی و بدی کو واضح کر دیتا ہے اور اس طرح نیکی اور سچائی کی راہ کو آسان کر دیتا ہے اس کا کام جبری طور پر صالح بنادینا نہیں، انسان کو صالحیت کی راہ دکھانا ہے جس پر چلنے یا نہ چلنے کا انحصار فرد کے ارادہ پر ہے یہ علم ایک طبیب کی طرح انسان کو اچھے اور برے میں امتیاز کرتا ہے۔ اور اس کی چشم عبرت و بصیرت کو کھول دیتا ہے تاکہ انسان خیر و شر اور اس کے آثار و اوصاف کو جان لے۔ اب آگے اس کی توت ارادی کا کام ہے جو علم اخلاق کے اوامر و احکام کے اختیار اور اس کے نراہی و ممنوعات سے پرہیز پر آمادہ کر سکے۔

اسلام کا نظریہ اخلاق

انسان کے اندر اخلاقی حس ایک فطری حس ہے جس کی بناء پر انسان بعض صفات کو پسند اور بعض کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر انسانوں میں کم و بیش ہو سکتی ہے لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ مجموعی طور پر انسانیت کے شعور و اخلاق

کے بعض اوصاف پر خوبی کا اور بعض پر برائی کا ہمیشہ کیاں حکم لیا جائے چاہیے، انصاف، پاس ہمد اور امانت کو ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھایا جائے گا۔ یہ سب درجہ نہیں بلکہ جب جھوٹ، ظلم، بد عہدی اور خیانت کو پسند کیا گیا ہو ہمدی، فیاضی اور فراموشی کی ہمیشہ قدر کی گئی اور خود غرضی، شہہ، بخل اور تنگ نظری کو کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ صبر و تحمل، استقلال و بردباری، اولوالعزمی و شجاعت ہمیشہ سے وہ اوصاف رہے ہیں جو دار کے مستحق سمجھے گئے اور بے مہربانی، چھپھوری، ستم و سزا جی، پست و سبکی اور بزدلی پر کبھی تحسین و آفرین کے پھول نہیں برسائے گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل وہ عالمیہ حقیقتیں ہیں جن کو سب انسان جانتے چلے آ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ انہیں کہیں سے دھندلکا لئے کی ضرورت ہو۔ تو انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں جن کا شعور آدمی کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنی زبان میں نیکی کو معروف، اور بدی کو مذکور کہتا ہے۔ یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان پیدا جانتے ہیں اور مذکورہ جسے کوئی خوبی اور بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید درجہ اولیٰ میں یوں بیان کرتا ہے کہ:

قَالَ لَهُمَا فَعُودَاهَا تَقْوَاهَا (مورۃ الشمس) یعنی انفس انسان کو خدا سے ڈرائی اور بھلائی کی واقفیت الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر برائی اور بھلائی جانی و پہچانی چیزیں ہیں اور دنیا ہمیشہ سے بعض صفات کے نیک اور بعض کے برے پر متفق رہی ہے تو پھر دنیا میں مختلف اخلاقی نظام اور نظریے کیوں ہیں؟ اور اخلاق کے معاملے میں اختلاف کا وہ خاص عظیم کیا ہے جسے اسکی اتنا ہی خصوصیت ہے جتنے۔

اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جب ہم دین کے مختلف اخلاقی نظاموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے بڑی نظام میں سمجھنے اور انکی حدود، ان کا مقام اور ان کا غرض جو بیز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر زیادہ گہری نظر سے دیکھنے پر اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دراصل وہ اخلاقی صفت و نتیجہ وہی ہے جو بیز کرنے اور نتیجہ و شر کے علم کا ذریعہ متعین کرنے میں مختلف ہیں انسان کے درمیان اسکی اس پر بھی۔

اختلاف ہے کہ قانون کیجئے وہ قوت نامزدہ کنسی ہے جسکے زور سے وہ جاری ہوا اور وہ کیا محرکات ہیں جو انسان کو اس قانون کی پابندی پر آمادہ کریں لیکن جب ہم اس اختلاف کا کھوج نکاتے ہیں تو غور کرنا یہ حقیقت ہم پر کھلتی ہے یہ ہے کہ پہلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے راستے الگ کر دیے ہیں یہ ہے کہ انکے درمیان کائنات کے تصور، کائنات کے اندر انسان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقاصد میں اختلاف ہے اور اسی اختلاف نے جڑ سے لیکر شاخوں تک انکی روح، انکے مزاج اور انکی شکل کو ایک بند سکر سے مختلف کر دیا ہے۔

کائنات کے تعلق اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق و ناظم ہے وہی ہم سب انسانوں کا آقا ہے وہ حکم ہے آقا و مطلق ہے کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، بہر حال و قدوس ہے اور اسکی خدائی ایسے طریقے پر قائم ہے جیسا کہ ٹیڈ مد نہیں ہے انسان اسکا بندہ اور نائب ہے لہذا انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کا نظام خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالے انسان اپنی زندگی کے پورے کارنامے کے لیے خدا کے سامنے جوابدہ ہے اور اسے یہ جوابدہی اپنی مکمل ترین شکل میں آخرت میں کرنی ہے چنانچہ انسان کی تمام سعی و کوشش اس مقصد پر مرکوز ہونی چاہئے کہ وہ آخرت کی جوابدہی میں اپنے خدا کے حضور کامیاب ہو۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل، امتحان کی لہستہ ہے۔ اس امتحان میں انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ شریک ہے اسکی تمام قوتیں اور قابلیتیں کا امتحان ہے زندگی کے ہر پہلو کا امتحان ہے پوری کائنات میں جس چیز سے جیسا کچھ بھی اس کو سابقہ پیش آتا ہے اسکی بے لاگ جانچ ہوتی ہے کہ انسان نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور جانچ دہشتی کریں والی ہے جس لمحے زمین کے زردوں پر ہوا پرا پانی پڑا اور خدا انسان کے لیے دل و دماغ اور دست و پا پر، اس کی حرکات و سکنات ہی کا نہیں اس کے خیالات اور ارادوں تک کا اسے پورا پورا علم ہے اور ان کی ہر تفصیل اس کے پاس محفوظ ہے۔

مقصد: یہ تصور کائنات و انسان اس اصلی مہلانی کو متعین کرتا ہے جیسا حصول انسانی سمجھ و عمل کا مقصد ہونا چاہئے اور وہ ہے خدا کی رضا ہی وہ معیار ہے جس پر اسلام کے اخلاقی نظام میں کی طرز عمل کو پرکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ خیر ہے یا شر اسکے تعین سے اخلاق کو وہ محور مل جاتا ہے

تفصیلی بیان کے لیے ملاحظہ فرمائیے: ”اسلام کا تصور زندگی“

+ یعنی بہت پاک بے حد برکت والا اور اعلیٰ تعریف۔

جسکے گرد پوری اخلاقی زندگی گھومتی ہے اور اس کی حالت بے لنگر جہاز کی سی نہیں رہتی کہ ہوا کے بھونکے اور
موجوں کے ٹھیسڑ سے اسے ہر طرف لٹکاتے پھریں اس کی بنیاد پر انسان کے سامنے ایک مرکزی مقصد آجاتا ہے
جس کی روشنی میں زندگی میں اخلاقی صفات کی مناسب حدیں، مناسب ٹیکس اور مناسب عملی صورتیں
مقرر ہو جاتی ہیں اور یہیں وہ مستقل اقدار ہاتھ لگ جاتی ہیں جو تمام بدلتے ہوئے حالات میں اپنی جگہ قائم
رہ سکیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرنائے الہی کے مقصود قرار پایا جانے کے اخلاق کو ایک بلند ترین
قائیت مل جاتی ہے جس کی بدولت اخلاقی ارتقائے انسانی کے امکانات لامتناہی ہو سکتے ہیں اور کسی مرحلہ پر بھی
اعراض پستوں کی الائنش اس کو موٹ نہیں کر سکتیں۔

صاخذ: معیار دنیا کے ساتھ اسلام اپنے اسی تصور کائنات و انسان سے ہم کو اخلاقی مسن و قبح
کے علم کا ایک مستقل ذریعہ بھی دیتا ہے اس نے ہمارے علم اخلاق کو محض عقل یا خواہشات یا تجربے
یہ عام انسانی پر منحصر نہیں کر دیا ہے کہ ہمیشہ ان کے بدلتے ہوئے فیصلوں سے ہمارے اخلاقی احکام
بھی بدلتے رہیں اور انہیں کوئی پائیداری نصیب ہی نہ ہو سکے بلکہ وہ ہمیں ایک معین یا خذ دیتا ہے۔
یعنی خدا کی کتاب و رسول کی سنت میں سے ہم کو ہر حال اور ہر زمانے میں اخلاقی ہدایات ملتی ہیں۔
وہ یہ ہدایات ایسی ہیں کہ خالص زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لیکر بین الاقوامی سیاست
کے بڑے سے بڑے مسائل تک زندگی کے ہر پہلو اور شعبہ میں وہ ہر رہنمائی کرتی ہیں انکے اندر معاملات
زندگی پر اخلاق کے اصولوں کا وسیع ترین الطباق پایا جاتا ہے جو کسی مرحلہ پر کسی مدد سے ذریعہ
علم کی احتیاج ہیں محسوس نہیں ہونے دیتا۔

قوت نافذ: پھر اسلام کے اسی تصور کائنات و انسان میں وہ قوت نافذہ بھی
موجود ہے جس کا قانون اخلاق کی پشت پر جوتا ضروری ہے، اور وہ ہے خدا کا خوف،
آخرت کی باز پرس کا اندیشہ اور ابدی مستقبل کی خرابی کا خطرہ۔ اگرچہ اسلام
ایک ایسی طاقتور رائے عام بھی تیار کرنا چاہتا ہے جو اجتماعی زندگی میں اشخاص
اور گروہوں کو اصول اخلاق کی پابندی پر مجبور کرنے والی ہو۔ اور ایک ایسا سیاسی
نظم بھی بنانا چاہتا ہے جس کا اقتدار اخلاقی قانون کو بزور نافذ کرے۔
یہیں اس کا اصل اقتدار اس تاریخی دباؤ پر نہیں ہے بلکہ اس اندرونی دباؤ پر ہے۔

جو خدا اور آخرت کے عقیدے میں مضمر ہے اخلاقی احکام دینے سے پہلے اسلام آدمی کے دل میں یہ بات بٹاتا ہے کہ تیرا معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جو ہر وقت، ہر جگہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا بھر سے چھپ سکتا ہے مگر اس سے نہیں چھپ سکتا، دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا بھر سے بھاگ سکتا ہے مگر اس کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتا دنیا محض تیرے غائب کو دیکھتی ہے مگر بے تیری نیتوں اور ارادوں تک کہ دیکھ لیتا ہے دنیا کی حقوڑی سی زندگی میں تو چاہے کچھ کرے بہر حال ایک دن تجھے مرنا ہے اور اس عدالت میں تجھے حاضر ہونا ہے۔ جہاں وکالت، ثبوت، سفارش، مجبوری شہادت دھوکہ اور فریب کچھ نہ چل سکے گا۔ اور تیرے مستقبل کا بے لاگ فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ دل میں بھانپ کر اسلام گویا ہر آدمی کے دل میں پولیس کی ایک چوکی بٹا دیتا ہے جو اندر سے، سکوا حکام کی تعمیل پر بھڑکتی ہے خواہ باہر ان احکام کی پابندی کرانے والی کوئی پولیس، عدالت اور جیل موجود ہو یا نہ ہو اسلام کے قانون اخلاق کی پشت پر اصل قوت یہی ہے جو اسے نافذ کرتی ہے۔ رائے عام اور حکومت کی طاقت اس کی تابندہ میں موجود ہوتو نور علی نور، ورنہ تنہا یہی ایمان مسلمان افراد اور مسلمان قوم کو سیدھا چلا سکتا ہے، بشرطیکہ واقعی ایمان دلوں میں جاگزیں ہو۔

محرمات: اسلام کا یہ تصور کائنات و انسان وہ محرکات بھی فراہم کرتا ہے جو انسان کو قانون اخلاق کے مطابق عمل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔ انسان کا اس بات پر راضی ہو جانا کہ وہ خدا کو اپنا خدا مانے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے اور اس کی رضا کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرائے یہ اس بات کے لیے کافی محرک ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جسے متعلق اسے یقینی ہو کہ خدا کے احکام ہیں۔ اس محرک کے ساتھ آخرت کا یہ عقیدہ بھی ایک طاقتور محرک ہے۔ کہ جو شخص احکام الہی کی اطاعت کرے گا۔ اس کے لیے ابدی زندگی میں ایک شاندار مستقبل یقینی ہے خواہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں اسے کتنی ہی مشکلات، نقصانات اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے۔ اور اس کے برعکس جو یہاں سے خدا کی نافرمانیاں کرتا ہوا جاتا ہے۔ اسے ابدی سزا بھگتنا پڑے گی۔ چاہے دنیا کی چند سزہ زندگی میں وہ کیسے ہی مزے لوٹے۔ یہ امید اور یہ خوف اگر کسی کے دل میں جاگزیں ہو تو اس میں اتنی زبردست قوت محرکہ موجود ہے کہ وہ ایسے مواقع پر

بھی اسے نکل پر ابھار سکتی ہے جہاں نیکی کا تہیہ دنیا میں سخت نقصان پہنچاتا ہو تاہم آئندہ کے مواقع پر بھی بدی سے دور رکھ سکتی ہے جہاں بدی نہایت پر لطف اور نفع بخش دکھائی دے۔
اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنا تصور کائنات پنا معیار خیر و شر اپنا انداز اخلاق اپنی قوت نائذہ اور اپنی قوت محرکہ الگ رکھتا ہے اپنی چیزوں کے ذریعے سے معروف اخلاقیات کے مواد کو اپنی قدروں کے مطابق ترتیب دے کر تمام شعبوں میں جاری کرتا ہے اسی بناء پر یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام اپنا ایک مکمل اور مستقل باذات اخلاقی نظام رکھتا ہے۔
اسلامی تصور کی امتیازی خصوصیت: اس نظام کی امتیازی خصوصیات یوں تو بہت سی ہیں مگر ان میں تین سب سے نمایاں ہیں جنہیں اس کا خاص علیہ کہا جاسکتا ہے۔

پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رہائے الہی کو مقصود بنا کر اخلاق کے لیے ایک ایسا بلند معیار فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے اخلاقی ارتقاء کے امکانات کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ایک ماحذ علم مقرر کر کے اخلاق کو وہ پائیداری اور استقامت بخشتا ہے جس میں ترقی کی گنجائش تو ہے۔ مگر تلون اور بے رنگی کی گنجائش نہیں ہے خوف خدا کے ذریعہ سے اخلاق کو وہ قوت نائذہ دیتا ہے جو خارجی دباؤ کے بغیر انسان سے اس کی پابندی کراتی ہے اور خدا و آخرت کے عقیدے سے وہ قوت محرکہ فراہم کرتا ہے جو انسان کے اندر خود بخود قانون اخلاق پر عمل کرنے کی رغبت اور آمادگی پیدا کرتی ہے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ کی ایچ سے کام لے کر نلے اخلاقیات نہیں پیش کرتا اور نہ انسان کے معروف اخلاقیات میں سے بعض کو بلا تہہ ٹھانے اور بعض کو بلا سبب بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی اخلاقیات کو قتل ہے جو مردت میں جن کو انسانیت کے اجتماعی مزیم نے قبول کیا ہے اور ان میں سے بھی بعض چیز کو نہیں بلکہ سب کو لیتا ہے پھر زندگی میں پورے قوانین اور تناسب کے ساتھ ایک ایک کا محل، مقام اور معرفت تجویز کرتا ہے۔ اور ان کے اخلاقی کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ انفرادی کردار، خانگی معاشرت، شہری زندگی، ملکی

سیاست، معاشی کاروبار، بازار، مدرسہ، عدالت، پولیس، لائن، چھاؤنی، میدان جنگ، صلح کا فرائض
 بین الاقوامی معاملات، انسانی زندگی کا کوئی پہلو اس شعبہ ایسا نہیں رہ جاتا جو اخلاق کے ہم گیر اثر سے
 بچ جاتے ہو۔ ہر شعبہ زندگی میں وہ اخلاق کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ معاملات
 زندگی کی بالکیں خواہشات، غرائز اور مسائل کی بجائے اصول اخلاق کے ہاتھوں میں رہا
 دیا جائے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانیت سے ایک ایسے نظام زندگی کے قیام
 کا مطالبہ کرتا ہے جو معروف پر قائم اور منکر سے پاک ہو، اس کی دعوت یہ ہے۔
 کہ جن کھلیوں کو انسانیت کے ضمیر نے ہمیشہ بھلا جانا ہے۔ انہیں قائم کرے۔
 اللہ پر دان چڑھائے۔ اور جن برائیوں کو انسانیت ہمیشہ سے برا سمجھتی چلی آتی ہے۔
 اس کی بیخ کنی کرے۔ اس دعوت پر جنہوں نے بلیک کہا انہی کو جمع کر کے اس
 نے ایک امت بنائی جس کا نام امت مسلمہ ہے۔ اور ان کو ایک امت بنانے کی واحد
 غرض یہی ہے۔ کہ وہ معروف کو جاری و قائم کرنے اور منکر کو دبانے اور مٹانے
 کے لیے منظم سعی کرے۔ اب اگر اسی امت کے ہاتھوں معروف دبے اور منکر قائم
 ہونے لگے تو یہ قائم کی جگہ ہے خداس امت کے لیے بھی اور ساری دنیا کے لیے بھی۔

اخلاقی صفات

یہ ویسے تو ہر عمل صالح، اگر وہ خالص خدا کی رضا کے لیے کیا جاتے، تو اسلام کے نزدیک
 عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور عبادت ہی کہلانے کا مستحق ہے، لیکن مسلمان مفکرین نے عوام کے
 لیے بات کو آسان اور قابل فہم بنانے کے لیے عبادت کا مفہوم صرف ان اعمال صالحہ کے لیے مخصوص
 کر دیا ہے جن کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی معبودیت کا اعتراف کرتے ہوئے
 اس کے سامنے اپنی بندگی اور اپنے مجز و نیاز کا اظہار کرتا ہے۔

اعمال صالحہ کی دوسری قسم وہ ہے جس سے بغیر نہ دعوت و اصلاح کا اظہار
 ہوتا ہے۔ یعنی ایسے اعمال جو دراصل انبیاء علیہم السلام کے ہیں اور دوسرے
 لوگ ان کو انہی کے مقصد کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں جیسے تبلیغ دین اور امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر کی کو قائم کرنا اور برائی سے روکنا۔

اعمال صالحہ کی تیسری قسم وہ ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کا رنگ ہے ایسے ہی اعمال نئی اصلاح میں اخلاق کہلاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہم جنسوں اور دوسری مخلوقات سے جو پیش آئے تو اس حیثیت سے کہ وہ کائنات کے مالک حاکم کا مانند ہے اور ایک مانند کا چونکہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جہاں ملک ملکہ ہر سکے وہ اپنے کو اسی رنگ میں پیش کرے جو خود مالک کا رنگ ہے ایسے انسان کو وہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہئیں جو کا موصوف خدا خود ہے مثلاً رحم ایک خلق ہے جو بد اسل اللہ تعالیٰ میں ہے اور وہ اس کی رحمت سے رحمان اور رحیم ہے پھر بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اپنے اندر بھی رحم کی صفت پیدا کریں اور ہر قابل رحم مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں اسی طرح غلام اور قصور معاف کرنا اور دوسروں کے عیب چھپانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔

اخلاق کی تعریف سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اخلاق کا تعلق خدا اور بندے کے باہمی رشتہ سے نہیں بلکہ ان تعلقات سے ہے جو انسانوں اور انسانوں کے درمیان قائم ہوتے ہیں معاشی پسندین ہو یا سیاسی معاملات، سماجی برتاؤ ہر فرد خاندان سے ملوک، اسلام سب کا اخلاقی اصولوں کے مطابق انجام دینے کی تعلیم دیتا ہے قرآن و سنت میں معاملات و معاشرت سے متعلق بالتفصیل ان صفات کا ذکر ہے جو خدا کو پسند آتے پسند ہیں ان سب کا احاطہ کرنا اس مختصر باب میں مشکل ہے اس لیے صرف چند اہم صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

پسندیدہ صفات

صبر: اسلام کو جو انفرادی اجتماعی محاسن انسانوں میں مطلوب ہیں ان میں ایک صبر ہے اور در میں صبر کے معنی بہت محدود ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ موت، بیماری اور فقر و غنم کی جیسی مصیبتوں کو اس طرح برداشت کر لیا جاتے کہ شور و فغاں اور شکوہ و شکایت کا بند یہاں اس امر کی وضاحت فرمادی ہے کہ بندہ اپنے میں خدا کی تمام صفات کا پتہ نہ پیدا کر سکتا ہے لہذا ہی اس کا پیدا کرنا فرمادی ہے کہ صفات میں کہ جس کے تقاضوں کو پیدا کرنا ہو گا مثلاً خدا مہربان ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے میں عہد پشیدہ کرے اس لیے جو بات یہاں کہی گئی ہے وہ شریعت کی بناء کے یہ معنی ہیں کہ ہر بر صفت خداوندی کا رنگ بندہ پیدا کرے، کہیں ان صفات کو برداشت نہ کرے اور کہیں ان کے تقاضوں کو۔

اہلہ رنہ ہو اور کوئی عالم ائمہ علم کمرے تو اس کا انتقام نہ لے جلتے ہوئے نہ مار و فریاد کی جاتے مگر قرآن کی زبان میں صبر کے معنی اس سے بہت زیادہ وسیع و عمیق ہیں، مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو کچھ اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے صدوں، لاکھوں اور لاکھوں لاکھوں کو بردہ کرنا اور ناموافق حالات میں بھی حق اور سچائی اور مضبوطی سمجھنے رہنا اور نیکی کے مستحق ہوتے رہنا صبر ہے، قرآن پاک نے صبر کو ایک ذریعہ قوت قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ مے ایمان والہ! مشکلات اور تعبفوں میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔

سچائی اور راستبازی: قرآن مجید سے جن اخلاقی صفات کی بہت زیادہ اہمیت و نصیبت معلوم ہوتی ہے ان میں ایک سچائی اور راست بازی ہے سچائی کا مطلب بھی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ زبان سے غلط اور خلاف واقعہ بات نہ کہی جائے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں دل کی سچائی اور عمل کی سچائی بھی شامل ہے دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا نفاق و رکوعی و غاد و زپیہ نہ ہو۔ اور عمل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ اور قولی ہو وہی عمل بھی ہو اور ظاہر و باطن میں پوری یکسانیت ہو۔ جو بندوں کا حال یہ ہو وہی قرآن کی اصطلاح میں "صادق" ہیں قرآن و سنت میں صدق کو مومن اور منافق کے درمیان وجہ امتیاز قرار دیا گیا ہے۔

عدل و انصاف: جن اخلاقی اور معاشرتی امور پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک عدل و انصاف بھی ہے یہ در عمل سچائی اور راستبازی ہی کی ایک شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ برابر و رعایت وہ معاملہ کیا جائے اور اس کے بارے میں وہ خدا لکھی بات کہی جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ عدل و انصاف پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس قوم اور جس سماج میں عدل و انصاف نہ ہو وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا اور دنیا میں اس کا انجام بہت ہی برا ہو گا۔ قرآن پاک کتاب و نبوت کا مقصد ہی یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میزان قائم ہو اور میزان سے مراد عدل و انصاف ہی کے قوانین ہیں چنانچہ قرآن پاک میں ہدایت کی گئی ہے کہ معاملات میں عدل و انصاف کو درپیشی خدا لکھی بات کہنے کو اپنا اصول اور نصب العین بنا لو۔ اور پوری دیانتداری اور

خدا ترسی کے ساتھ اس فرض کو ادا کر دینا، اس سے تم کو یاد رہے کہ عذر ادا کرنا یا کرنا ہی نقصان پہنچے، لیکن حق و انصاف کے معاملہ میں کسی کی جانب داری نہ کرو اور نہ کسی غریب کی غربت و ناداری پر ترس رکھا کر اس کی یہ جاہلیت کرو۔ انصاف اور سچائی سب سے مقدم ہے غریب کی غربت بھی اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ رکھنے والا ہے اور وہی سب کا حقیقی والی ہے حتیٰ کہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے معاملہ کرو۔ بعض ان کی دشمنی کی بنا پر ان سے بے انصافی کا معاملہ روا نہ رکھا جائے اور ان کے حقوق یا مال نہ کٹے جائیں کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں سے انصاف کی تلقین تو سب کی ہے لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے۔

امانت: سچی اور راست بازی ہی کی ایک شکل امانت بھی ہے، امانت سے مراد محض اس ہند نہیں کہ کسی نے جو چیز کسی کے پاس رکھ دی ہو وہ معاہدہ پر چوں کی توں واپس کر دی جائے بلکہ تمام حقوق و فرائض کا ریاقت داری کے ساتھ ادا کرنا، اور ہر قابل اطمینان بات کا لحاظ رکھنا بھی امانت کے مفہوم میں شامل ہے یہاں تک کہ کوئی شخص کسی معاملہ میں مشورے تو پوری خیر خواہی سے مشورہ دینا اور اس سے متعلق تمام برزوں کو محفوظ رکھنا بھی امانت ہی ہے قرآن پاک میں امانت کے وصف کو اختیار کرتے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔

عفو و درگزر: مسلمان کو عفو و درگزر کی بھی تعلیم دی گئی ہے عفو سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کی خطا اور قصور کو معاف کر دیا جائے اور انتقام کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی بخش دیا جائے ایسے اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک کال پر تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا کال بھی پیش کر دیا جائے، اس سے تو شریعت غناص کی اور بھی ہمت افزائی ہوتی ہے عفو و درگزر اس صورت میں نہایت سبب کر غلطی کرنے والا کسی حد تک اپنی غلطی پر نادم ہو۔ بعض لوگ عفو و درگزر کو اپنے رعب و عزت کی کمی کا باعث تصور کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتقام سے نوری دھماکا تو بیٹھ سکتی ہے مگر پائیدار عزت عفو و درگزر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

رواداری: عفو و درگزر ہی سے ملتی جلتی ایک صفت رواداری ہے رواداری سے مراد یہ ہے کہ باہمی تعلقات میں خیر خواہی سے کام لیا جائے۔ اور دوسرے کی

معمولی غلطیوں اور خطاؤں کی گرفت نہ کی جائے۔ رواداری کی بنیاد پر معاشرہ میں عزت اور بھائی چارہ کے جذبات پرورش پاتے ہیں۔

احسان: اپنی نوعیت کے لحاظ سے عفو اور رواداری مسائل احسان کی مختلف شکلیں ہیں احسان کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جو اس کیلئے سودمند ہو اور یہ بڑا ذہنی عقلاً اور شرعاً صحیح ہو۔ احسان کی جیسار سورتیں ہیں مثلاً عزت مندوں اور رشتہ داروں کی امانت کرنا کسی کو مصیبت اپنے سے نجات دانا کسی کے حق کو خوبی اور نعمات سے لٹا کر احسان کی یہ شکل قفل کہلاتی ہے بعض کسے کے حق کو نہ صرف پورا کرنا بلکہ اس سے کچھ زیادہ ادا کرنا یا کسی سے زیادہ حق وصول کرتے ہوئے رعایت کرنا یا اس کو بالکل چھوڑ دینا پھر احسان صرف حقوق باعبار کے ادا کرنے ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی یہ مطلوب ہے۔ رشتہ داروں میں یہ کہ احسان اسے کہتے ہیں کہ سارے حقوق و فرائض اس طرح ادا کئے جائیں جیسا کہ ان کے ارباب حقوق مساوات: معاشرتی محاسن میں مساوات کا بھی بڑا اور بنیاد مقام ہے اسلام میں مساوات سے دو باتیں مراد ہیں ایک قانونی مساوات اور دوسرے معاشرتی مساوات۔ قانونی مساوات کے تحت تمام افراد ملت کے لیے ایک ہی قانون ہے غلام ہو یا آزاد، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل سب کیسے قانون کی پابندی یکساں فرمادی ہے کسی کو کسی بنیاد پر کوئی برتری یا ترقیت حاصل نہیں پھر اسی قانونی مساوات سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو ترقی کے خواہ وہ معاشی ہو یا علمی و معاشرتی یکساں مواقع حاصل ہوں معاشرتی مساوات سے مراد یہ ہے نشست و برخاست میں عبادت میں سماجی تقریبات میں یا عام اجتماعی زندگی میں کسی کو ادبیت و فضیلت حاصل نہیں امیر و غریب سب کے میں شاذ و نادر سے ہونگے تقریبات میں ایک دوسرے سے تفریب نہیں گئے و حقوق میں ایک ہی پلیٹ سے کھائیں گے اسلام میں ادنیٰ نیچ ہے نہ برتری و کمتری۔

اخوت: پھر اسلام ہر فرد کی برتتا مت نہیں کرتا کہ ادنیٰ نیچ کے امتیازات کو مرن سلی دور پر غم کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لگجائی طور اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اس لحاظ سے ان کے تعلقات ایسے ہی ہونے چاہئیں کہ جیسے بھائیوں کے ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں یا ہم شفقت اور نرم جواد آپس میں ان کا معاملہ نرمی اور درود و شہنی بلکہ ہر

ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ خدمت گزار اور نیاز مند ہو اور جو چیزیں تعلقات کو خراب کر نیوالی اور دلوں میں
 کدورت پیدا کر نیوالی ہو سکتی ہیں مسلمانوں کو چاہئے کہ ان سے بچا جتنا بکریں آخرت کے یہ تعلقات ایک عبادت
 اور امت اسلامیہ کو بحیثیت ایک قوم کے متحکم کرتے ہیں اور دوسری جانب ایک پیامن اور صالح معاشرہ کے قیام میں
 تقویٰ: اخلاقی محاسن میں سے چند کا ذکر اور پر کیا گیا ہے اسلام کے نزدیک صرف اس
 صورت میں قابل ستائش ہیں جب ان سے خدا کی رضا مقصود ہو اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصود ہے
 تو ان محاسن کے بہتر معاشرتی اور سماجی نتائج تو حقیقتاً قوانین نفسیات و عمرانیات کے تحت عملیں گے
 لیکن آخرت میں ان سے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ لہذا خوف خدا اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ہے یہی خوف
 خدا جب انسان اپنی پوری زندگی پر محیط کر لیتا ہے اور جب وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے
 یہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ خدا کو ناپسند تو نہیں، تو اس کا یہ وصف تقویٰ کہلاتا ہے تقویٰ کے دو لوازم
 ہیں ایک تو یہ کہ ہر شعبہ زندگی میں خدا کی مکمل اطاعت اور دوسرے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے
 ہوئے مزید غلے کرنے کی مسلسل کوشش قرآن پاک میں جہاں تقویٰ و سلی کی تعلیم دی گئی ہے
 وہیں مستحق لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی کی بشارت بھی سنائی گئی ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ
 جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔

قرآن و سنت میں جہاں پسندیدہ اخلاق کا ذکر ہے وہاں ناپسندیدہ اوصاف
 بھی گناہ دئے گئے ہیں تاکہ انسان ان سے بچ کر اپنی آخرت کی زندگی بہتر بناسکے۔

صفات مذمومہ

صفات مذمومہ کی طرح صفات مذمومہ کی بھی ایک طویل فہرست ہے، جن
 میں عجز و تکبر، بخل، عیب جوئی، چغل خوری، خیانت، بھوٹ، فحش
 کلامی، خود پسندی، شہرت بھی، تنگ نظری، تنگ ظرفی، حرص و طمع،
 تسع اور نقالی، اسراف و تکلف، بالہوسی اور پست ہمتی، غیبت، کینہ، حسد
 وعدہ خلافی، رشوت و فساد نفاق، ذخیرہ اندوزی، تیلہ سازی، گردہی اور قبائلی
 عصبیت، احسان فراہمشی اور غصب و حیرہ دہی وغیرہ شامل ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان سب پر سیر
 حاصل بحث اس مختصر باب میں ممکن نہیں، صرف چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حرص حرص کی تین قسمیں ہیں (۱) دولت کا لالچ (۲) منصب و ریاست کی حرص (۳) شہرت کی حرص۔ اور ان سب میں دولت کا لالچ ایک عجیب بلا اور حیرت ناک بیماری ہے جو نفس انسانی کو ہر آرام و راحت سے محروم کر دیتی ہے (اصحابِ اہم و ارجح) ٹھک جاتی ہے توجہ ہونا ہے کم اور مال، اور "دولت" کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انسان اور اس کی خواہشوں کے درمیان قبر کی مٹی حائل نہیں ہو جاتی۔

دولت کی حرص آنے والی نسلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے آنے والے معاشی و شمالی کیر و کرے جدوجہد ترک کر دیتے ہیں اور اگر وہ تا اہل ہوتے تو خون جگر اور محنت و مشقت سے حاصل کردہ دولت کو ایسے کاموں میں صرف کرتے ہیں جن سے یا پاداد کا نام بدنام ہوتا ہے۔ حکومت و ریاست کی حرص کے راستے میں کتنے انسانوں کا خون بہا یا گیا ہے درگتھی عزتیں اس دہ میں روندی گئی ہیں اور کتنی آبادیاں ویران سوئی ہیں تبدلے آفرینش سے آج تک بیشتر بڑی جنگیں حکومت و ریاست کے حصول کے لیے لڑی گئی ہیں اور اس حرص کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے انسان جو کچھ حاصل کر لیتا ہے، ہر بار اس سے بلند تر منصب و ریاست کے حصول کیلئے "جائزہ دنا جائزہ" کی تمیز کو ترک کر کے قدم اٹھاتا ہے کوئی عہدہ، پھر وزارت، پھر کسی مملکت کی فرماں روائی اور اس کے بعد ساری دنیا پر تصرف کی خواہش اور پھر معاذ اللہ خدائی کی تمنا۔ "فرعونیت" اس کے سوا اور کیا ہے؟ ہر قسم کے ظلم، خوں ریزی، تکبر، نخوت اور ایسے ہی دوسرے عمل جو دین اور ریاست کی ضد ہیں، حرص و ریاست سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے اور فساد پیدا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جنت انہی کو ملے گی جو حرص و ریاست میں مبتلا ہو کر اللہ کی زمین کو فساد کا گہوارہ نہیں بناتے۔

تَدْعِي الدِّينَ الْاِحْدَى تَبَعَهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ اَعْلَافِي اَرْضِنَا
وَلَا فُسَادًا - وَالْقَصَص - ۸۳

آخرت کا یہ گھر پر اپنی لوگوں کے لیے خاص رکھینگے
جو زمین میں نہ اپنا اقتصاد اپنی کبر پائی چاہیں
گے اور نہ فساد۔

یہاں سے اس باب کے اختتام کی پوری بحث اعلیٰ محمد تقی شیرازی کی فارسی کتاب "سمرقات" جلد اول سے اخذ ہے ترجمہ از سید ابوالحسن

ظلم: "ظلم" ایک قبیح فعل ہے اور اس کی بنیاد تہذیب و سنہ نامعلوم جذبہ ہے دوسروں کو بد سبب شرمی (یعنی قصاص) حد و غریب کے جواز اور عمل کے بغیر قتل کرنا، بارگاہ اور تہذیب و سنہ کے خلاف ہے بلکہ یہ وہ فعل جس سے دوسروں کے حقوق پامال ہوں اور ان کو بلا سبب صدمہ یا تکلیف پہنچے ظلم بنے ظلم نے کتنے گھروں کو ویران کیا ہے، کتنے ہی خاندانوں اور مایوسوں کے نام کو صفحہ ہستی سے مٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ عادل مطلق ہے اور اس کے انصاف کا تقاضہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خود ظلم نہ کرے بلکہ اس کے انصاف سے کراں کہ ایک یہودی بھی ہے کہ وہ ہر دم کو اپنے "قانون مرکبات عمل" کے تحت سزا دے اور ہر ظلم کو ظالم سے نجات دہائے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

وَلَا تَحْسَبِ اِنَّ اُمَّةً عَادًا لَّمْ يَعْمَلِ
الظَّالِمُونَ - (سورہ ابراہیم - ۴۲)

اے پیغمبر یہ نہ سمجھے کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔

وہ ظلم کو فراموش نہیں کرتا اور نہ غفلت برتنا ہے کوئی ظلم اس کے علم کی حد سے باہر نہیں ہے۔ ظلم وہی لوگ کرتے ہیں جو قدرت، قوت، ثروت، اہل و عیال اور ریاست حاصل کر چکے ہیں خدا و رب کے قانون کو بھید دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خدا کو پہنچتے ہیں اس کے تہ اور انتقام سے ڈرتے ہیں اس کے قانون و مافات کو تسلیم کرتے ہیں اسے ہمیشہ حاضر و ناظر جانتے ہیں وہ کبھی ظلم و تعدی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ساتھ چھوٹے سے چھوٹے ظلم حتیٰ کہ کلمہ بد کو بھی خدا معاف نہیں کرتا۔

دروغ گوئی: جھوٹ بولنا نہ کبیر ہے جو دروغ گو کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار بنائے منزلت اور بے اعتبار بنائے جھوٹے کی غفلت اور گرد و پرہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ حدیث میں جھوٹ کی بار بار شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور اس سے بڑی سختی کے ساتھ وہ کیا ہے اور جھوٹ کو کفر کے کفر ایک نزدیک قرار دیا گیا ہے۔

جھوٹ کا سلسلہ بہت عریل ہے وہاں درجہ جھوٹ بولنا ہے نزدیک جھوٹ بولنا ہے تعیرات کا نام کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں اور خدا کے نام پر

خدا کی بھوٹی قسیمیں کھا کر دسوغ بیانی سے کام لیتے ہیں۔ جب تک جھوٹ کو اسکی تمام سطویں میں نہ کر دیا جائے، معاشرہ میں امن و صلح قائم نہیں ہو سکتے۔

غیبت: غیبت اصطلاح شروع میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جسے اگر وہ سنتا تو آزرہ ہوتا اور اسے بُرا معلوم ہوتا۔

جو آیات و احادیث غیبت کے بارے میں موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت ایک بڑا گناہ ہے اور اس کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَمَنْ لَّكُلِّ هَمْزَةٍ لَمْزَةٍ -
برایسے شخص کیلئے بڑی خرابی ہے جو پس پشت

حسبہ نکالنے والا ہو اور درود و طغریٰ والا ہو (الہمزۃ - ۱)

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ "علماؤ مشائخ و منہم" لیکن اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة
فی الدین آمنوا لہم عذاب الیم
فی الدنیا و الآخرۃ و اللہ یعلم و انتم
لا تعلمون - (النور - ۱۹)

یعنی جو لوگ ایمان و حق ماہوں کے کسی بڑے کام کو فاش کرنے کو عزیز رکھتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں ان کیلئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔

ان کے علاوہ اس ضمن کی دوسری آیات اور احادیث انسان کو اس گناہ کی اہمیت اور برائی سے آگاہ کرتی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ:

الغیۃ اشد من الزنا
غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔

مسلمان اور صاحب ایمان کا فرض ہے کہ اس گناہ کی شدت کے پیش نظر دوسروں کو غیبت سے روکے، چنانچہ صاحب معراج السعادتہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت سنتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے نہ حمایت نہیں کرتا، خدا اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔

اپنی سبب اخلاقی صفات کے اس بیان کے بعد ہم اپنی بحث کو ان چند حقوق و فرائض کے ذکر پر ختم کرتے ہیں جو اجتماعی اخلاق کے نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں۔

حقوق و قرآن: ہمسایہ کے حق کی شرع اسلام میں مستند تاکید ہے کہ صادق مؤثر علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے ہمسایہ کے ساتھ نیکی نہ کرے۔ اس سعادت کی مراد اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے ہمسایہ کے ساتھ برائی نہ کرے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرے لکن غریب ہے تو مالی مدد دے، اگر مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دے اگر حاجت مند ہے تو اس کی پوری کرے اور اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے اگر ہمسایہ کوئی برائی کرے تو چشم پوشی کرے اور اسے معاف کر دے اور اگر ہمسایہ کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کی تشہیر نہ کرے علاوہ بریں اگر ہمسایہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے اور اس کی استطاعت میں ہو تو اسے دے۔

والدین پر اولاد کے حق ہیں ان میں سب سے اہم حق اسلام کے دستور و آئین کے مطابق بچوں کی تربیت ہے اس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ سات سال کی عمر سے انہیں بائبلنگ، نازک کھیل، متوجہ کریں اور نماز اور دین کے کام سے سائل سے مختصر طور پر آسان زبان میں (مثلاً اس کو آئیں بچوں کو جھوٹ چوری، گالی اور بد زبانی سے بطریق احسن روکیں اور ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں اسلامی طبع اور فضا موجود ہو اور ایسے سکولوں میں ہرگز نہ بھیجیں جہاں آئین اسلام کے خلاف ہر عمل ہوتا ہو اور پچھلے اور لڑکپن کے نقش بڑے گہرے ہوتے ہیں اور تجربے کے طور پر بڑی غراباں پیدا ہونے لگیں۔ اس سے مسلمان زادے ذہنی طور پر کافر ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بھی اولاد کے صلاح ہونے کی تمنا کا حق ہوتا دیکھتے ہیں اور صلاح اولاد کے اچھے نتائج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بلکہ وہ خود بھی اپنی اولاد کے گناہوں کے شریک سمجھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے فیرونی ماحول میں اولاد پر راستہ گوئی امانت اور عفت سے دور ہو جائے گی۔ اور دیانت و دین داری ان تینوں مغنوں کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ ایسے ہی عزیز دینی مدرسوں کے طالب علم بڑے ہو کر اپنی قدرت اور اثر کو لوگوں کی دیانت سلب کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت توجہ ہم آئے دن اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔

آج پاکستان کے لڑکوں کا مستقبل عزیز مسلم اسکولوں میں جیسا کہ بنایا جا رہا ہے اس کی داستان بڑی دردناک ہے پس چاہیے کہ وہ سوچے

ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی کے لیے خدائے عزوجل نے حکم دیا ہے۔
اور اس سلسلے میں قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا
مبین اخویکم (الحجرات - ۱)

مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے
بھائیوں کے درمیان اصلاح و صلاح کا یہ رکھو۔
آپس میں محبت اس برادری کی بنیاد ہے۔ "اصول کافی" میں ہے کہ صادق محمد نے فرمایا کہ
"مؤمن" دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اس کی آنکھ ہے۔ اس کا رہنا ہے مؤمن، مؤمن
کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، چھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ اس کی کسی بابرخواست
کو رد نہیں کرتا، "در اصول کافی" کی ایک اور روایت کے تحت ہے "مؤمن مؤمن"
بھائی ہے اور مسلمان تن واحد اور روح واحد کی حیثیت رکھتے ہیں مؤمن کی بچکانہ ہے
کہ اگر دوسرا مسلمان بھوکا ہو تو وہ کھانا نہ کھائے۔

اسلام کے اخلاقی نظام کے جو اہم گوشے اس یا بین پیش کئے گئے ہیں ان سے
بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اخلاقی ضابطے ایک طرف تو افراد کی زندگی کو
کے قالب میں ڈھالتے ہیں اور دوسری طرف یہ افراد ایسے معاشرہ کو جنم دیتے ہیں جس
کے اخلاقی معیار اضافی نہیں بلکہ غیر متبدل ہیں۔

انسانی ذہن اخلاق کے جو معیار وضع کرتا ہے وہ اقدار کے ساتھ رہتے رہتے
ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے بنائے ہوئے ضابطہ اخلاق پر سب متفق ہونا
ممکن نہیں۔ اسلام نے اپنے اخلاقی نظام کے ذریعہ اسی مسئلہ کو انسانی بنیاد پر
سہل بنا دیا ہے *

اسلام کا مشرقی نظام

ہذا انسان ایک مشرقی حیوان ہے یا یوں کہتے کہ ہمیشہ سے مدنی الطبع ہے۔ اور اپنی فطرت میں جماعتی زندگی کا محتاج ہے اور بغیر اجتماعیت کے اسکی زندگی ناممکن ہے انسان اپنی پیدائش سے بکرموت تک معاشرہ کا محتاج ہے اسباب عقل اور خالق جیسے اہم عطیات بھی "خالق مہشت" کا عینی علائق ہی کے لیے عطا فرماتا ہے پھر دنیا میں آتے ہی وہ ایک خاندان میں آگمیں کھولتا ہے۔ اپنی پرورش کے لیے دوسرے لوگوں دماں، باپ، بھائی یا شتر دروں کا محتاج ہوتا ہے پھر بکوش سنبھالتے ہی اس کو ایک سوسائٹی سے، ایک برادری سے، ایک لیتی سے، ایک قوم سے، ایک نظام تمدن اور تقدم معیشت و سیاست سے واسطہ پیشہ آتا ہے۔ نیز فرد یا انسان اپنی ہر متعلقہ شے مثلاً خوراک، لباس، مکان اور زندگی کے ہر سکہ ہر شعبہ میں جماعت کا دست بند ہے۔ اور اس سے وہ تمام علائق حذف کر دیئے جائیں۔ جو جماعت کی بدولت اسکو حاصل ہوتے ہیں تو پھر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور اس کی حیثیت فنا ہو جاتی ہے۔ انسان کے اعمال، اغراض، و معاملات کی جماعتی زندگی کے بغیر کوئی قیمت نہیں ہے مٹھوڑے سے غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر ایک فرد یا انسان دوسروں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اس لیے اس کو فطری طور پر مدنی الطبع تسلیم کر لینا یہ دلیل نہیں ہے چنانچہ جماعت کا وجود فرد جماعت پر موقوف ہے اور افراد جماعت میں سے ہر فرد کا نفع و نقصان جماعت کے نفع و نقصان پر اثر انداز ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ہمارے تمام میں چھوٹی جماعتوں سے لیکر بڑی جماعتوں تک ہر جگہ یہ تعلق موجود ہے۔ مثلاً سب چھوٹی جماعت خاندان اور کنبہ ہے جو والدین، اقدار اور قریبی اعزاء سے بنتی ہے اور جن میں باہمی اعتماد و خدمت گزارئی کا معاملہ رہتا ہے اس کی حیثیت بالکل انسانی جسم

یک طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو حضرت پہنچ جاتی ہے تو تمام اعضاء تکلیف محسوس کرتے ہیں مثلاً ایک لڑکا بد طبیعت ہو جائے تو وہ سارے کنبہ کو سعادت و خوش رختی سے محروم کر دیتا ہے۔ یا اگر باپ شرابی یا بھاری ہو تو اس کی بد خصلت یا بد پورے کنبہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور تمام کنبہ کی معاشرت کو تنگ اور گھر کے پدر سے مالی و انتظامی نظام اور ماحول کو دھم پریم کر دیتی ہے پھر کنبہ سے بڑی جماعتوں میں بھی صورت حال مختلف نہیں ہے مثلاً ”مدارس“، ”جہاں طلیہ“، ”مدارسین“، اور عملہ ایک ”جسم عضوی“ ہیں۔ ان میں ہر شخص اپنے شخصی عمل سے مدرسہ کی عظمت و پستی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہی حال ایک بڑی جماعت یا گروہ کا ہے کہ ایک ہی فرد کا کوئی نمایاں کام ساری جماعت ”یا“ ”جسد گہ“ کی قدر قیمت کو بڑھا دیتا ہے، اور ایک شخص کی ہی دنات سے بڑی جماعت یا جسد گہ کی ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے۔ مثل مشہور ہے ”ایک مردہ بچھلی سارے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے“۔ پھر ان اجتماعی علاقوں میں ملت یا قوم ایک بڑا علاقہ ہے۔ جو دین یا زبان یا تمدن کے ذریعے وحدت کا داعی ہے اور اس راہ سے تمام افراد پر ایک ہی قانون عائد کرتا ہے اور اس کے تمام افراد نفع و نقصان میں مشترک ہوتے ہیں سادہ ملت“ جو جغرافیائی حدود سے بالا تر اور دین کے رشتہ سے انسانوں میں باخوت عام کے تعلق کو استوار کرتی ہے، اسکی وحدت اجتماعی تو اس قدر دوسرا رس ہے کہ اگر حقیقی وحدت اسی کو کہا جائے تو بجا ہے۔ جس طرح جسم کا عضو اس کو قابضہ یا نقصان پہنچاتا ہے، قوم، درامت کا جسم بھی اپنے افراد سے اسی طرح نفع و نقصان حاصل کرتا ہے۔ طلیہ، مدرسیں، تاجروں کا اشتہار، مصنفت کار، بڑی طرحی وغیرہ سب قوم کے اجزا ہیں جو اس کے جسم سنواراتے ہیں بناتے ہیں اور قوم کے عضو کا ہر فرد قوم کے نفع و نقصان پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ اثر انسان کے پچھے اور برے اعمال کے مختلف درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اور قوم کی ترقی کا پیمانہ اس کے افراد کے مجموعہ اعمال کے اعتبار سے ہی بنتا ہے اب اس سے آگے بڑھئے۔ ”جسم عالم انسانی“ جنس، رنگ، روپ، بول چال، اور مذہب کے اختلاف کے باوجود

ایک ہی جسم حضوری انسانیت کے افراد و اعضاء میں اسی لیے ہر ایک تمام دوسری اقوام پر اثر ڈالتی ہے اور صنعت و حرفت تجارت اور معارف و علوم اور اخلاق میں یکدہ سرے کو متاثر کرتی رہتی ہے اور اقوام کے درمیان خصائل و عادات کا طبعی اختلاف فی الحقیقت ان کے درمیان لغت و محبت کرنے سے مانع نہیں ہے۔ صبر و حیا ایک کلمہ کے افراد میں مرد و عورت کا تہذیب بنانا ان کی یکتائی اور ان کے جسم واحد ہونے کے منافی نہیں ہے۔

غرض معاشرے کے یہ بے شمار روابط ہیں۔ جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے اور دوسرے انسانوں کو اس سے جوڑے ہوئے ہیں ان ہی کی بدولت ہر ایک ایک انسان کی ایک ایک معاشرہ کی اور مجموعی طور پر تمام انسانوں کی نظام و بہبود کا انحصار ہے۔ اور وہ مرت خدا ہی ہے جو انسانوں کو ان روابط کے نیچے سمیٹ کر اور مفاد و اصول و حدود بتاتا ہے جہاں انسان، اس کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر خود مختار بنا اور اس نے بڑھ چڑھ کر انصاف کرتا چاہا۔ تو پھر نہ تو کوئی مستقل اصول باقی رہتا ہے اور نہ انصاف و رخصی۔ اسی لیے کہ خدا کی رہنمائی سے محروم ہو جانے کے بعد خواہش اور ناقص علم و تجربہ کے سوا کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جس کی طرف انسان رہنمائی کے لیے رجوع کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی کا نظام لادینی یا مذہب سے انحراف کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے اس کے اصول غیر مستقل اور بدستور ہوتے ہیں۔ انسانی تعلقات کے ایک ایک گوشہ میں ظلم و انصافی، بے ایمانی اور آپس کی بے اعتمادی پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام انسانی معاملات میں انفرادی، طبقاتی، قومی اور نسلی خود غرضیتوں اور امتداد و دشمنی ہو جاتا ہے اور وہ انسانوں کے تعلق سے لیکر قوموں کے تعلق تک کوئی رابطہ ایسا نہیں رہتا جس میں کمی نہ آگئی ہو۔

اسلام کا نظام معاشرت

یہ اسلام اپنا ایک مضبوط اور پائدار نظام معاشرت رکھتا ہے جس کے اصول و ضوابط مستقل و محکم ہیں۔ جس کا پورا مزاج عدل و انصاف سے مرکب ہے، اور جس کے تمام اجزاء ہم کو ہر دہم آہنگ ہیں۔ یہ نظام ایسا جامع و بھر پور ہے۔

کہ زندگی کے تمام مظاہر اور ہر طرح کی سرگرمیاں اسکے دائرہ میں آجاتی ہیں۔ انسان کے قلب و ضمیر اور اس کے معاملات زندگی و دنیا پر محیط ہے اور اپنی ہدایات اور قانون سازی میں دین اور دنیا دونوں پر حاوی ہے معاشرہ انفرادی کے مجموعہ کا نام ہے اس لیے اسلام جہاں جماعتی اور معاشرتی اصلاح کرتا ہے وہیں فرد پر بھی نظر انداز نہیں کرتا بلکہ اس کی اصلاح کو نقطہ آغاز قرار دیتا ہے کیونکہ وہ معاشرہ کی بنیادی اکائی ہے اور اسکی اصلاح معاشرہ کا سدھار ہے۔ اس لیے اس کی تخریب میں فرد اور سماج دونوں کی اصلاح و تربیت یکساں اہمیت رکھتی ہے۔

اسلام ہر فرد کی جداگانہ شخصیت کا قائل ہے وہ انسان کو محض تمام اجتماعی کا ایک بے جان اور معطل پرزہ یا ماحول کا ایک پتو محض نہیں سمجھتا۔ بلکہ اسے معاشرہ کا انتہائی اہم جز اور اصل "تاریخ ساز" قرار دیتا ہے۔ ایک طرف تو اس میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا دفعہ دار اور اپنی پوری زندگی کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے خدا کے سامنے ہر فرد کی ذمہ داری انفرادی ہے اور اس طرح خود معاشرہ میں بھی ہر فرد کی شخصیت کے تحفظ اور نشو و ارتقاء کا پورا پورا موقع ہونا چاہئے۔

من عمل مد لیا فلنفسه ومن اساء
فعلیہا۔ رحمہ سبحۃ - ۴۶
جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا اور
جس کسی نے برائی کی تو خور، اس کے آگے آئی؟
ایک حدیث میں انسان کی زندگی کو اس طرح ذمہ داری بتایا گیا۔

کلکم راع و کلکم مسئول
در غیبتہ
تم میں سے سب نگہبان و ذمہ دار اور نگران
ہیں اور ہر ایک نگہبان سے اسکے علم

(مجاہد) کے بارے میں باز پرس ہوگی۔
(ذمہ داری) کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

اور اس احساس ذمہ داری کے پیدا کرنے کے بعد دوسری طرف ضرورت اس امر کی ہے کہ بندے کا ایمان خدا، رسول، اور آخرت پر برا بھلا کہہ کر رہے اس سلسلے میں علم دین کی فراہمی سب سے اہم ہے چنانچہ اسلام حصول علم کو بڑی اہمیت دیتا ہے حضور مصلح کو توبہ دعا مستقل درجہ پر لکھا گیا ہے۔

و قال رب زدنی علما۔ (ظہ - ۱۱۴)
اور خور حضور مصلح کا ارشاد ہے کہ!
اللہ کہتے (دعا کیجئے) کہ پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما

طلب لہذا فریضہ علیٰ کلی مسعود ابن جبر "علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے" چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دین کا اتنا علم کہ سدا یکیت اور اس کے بنیادی معاملات کی میں فرض عین کا درجہ رکھتا ہے پھر علم دین کے ساتھ ساتھ اس علم کا حصول بھی واجب ہے جو زندگی کے قیام اور تمدن کے فروغ کے لیے ضروری ہے گویا اسلام ایک فرد کو ایسے طور پر چلانا چاہتا ہے جس پر اس کے انتظام اور عملی زندگی کی تعمیر کا مختصر ہے۔

علم دین کا ایک بڑا مقصد عملی زندگی کی اصلاح ہے اس لیے اسلام ہر فرد میں جذبی عمل پیدا کرتا ہے اور سعی و جدوجہد کی اہمیت اس کے ذہن پر مرکب کرتا ہے۔
 ون یسئل انسان الا ما سعی (التجید - ۲۹) انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جسکی وہ کوشش کرتا ہے
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "جو کوشش کریں اس کو اسکی کوشش کا پھل ملے گا جو کوشش کریں گے وہ اسے ملے گا" ایک حدیث میں ارشاد ہے "جو کوشش کرے اسے اللہ تعالیٰ پر کوشش کرنی فرض کی ہے"۔ جذبی عمل کو بیدار کر کے اسلام فرد میں یہ احساس بھی پیدا کرتا ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے کیونکہ وہ ایمان جسکے نتیجے میں اچھے اعمال آتے ہیں وہی وہی ہوں کس بیج کی طرح ہے جو بار آور نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "ایمان، دل سے تسبیح و زبان سے اقرار اور اعضا سے عمل کا نام ہے" اور "اللہ ایمان کو بغیر عمل قبول نہیں کرتا اور عمل کو بغیر ایمان قبول نہیں کرتا"۔ ایمان و عمل لازم و ملزوم ہیں۔

فرد کی اصلاح کا ایک مؤثر ترین ذریعہ اور اس کی تربیت کا ایک مستقل نظام اسلامی عبارات میں جبکہ اسلام نے ایک مفصل پیرامیٹر دیا ہے اور جس میں کسی بھی بیشی کی ضرورت نہیں کیونکہ ان شرائط و تفریط سے بچنا بھی اسلام کا ایک فرض ہے۔ اس کے نزدیک فرد کو نہ مرنے دنیا کا ہو کر رہ جانا چاہیے اور نہ راب بن جانا چاہیے، دنیا داری اور دنیا سے اعتنا پسندوں کو سنبھالنا ضروری ہے اس لیے اعتدال کی راہ سب سے بہتر ہے (مستور) کے الفاظ ہیں "ہر ایک کام میں اسطرح (اعتدال کی راہ) بہتر ہے" اسلام ہر فرد میں میانہ روی کی سفت ہی دیکھنا چاہتا ہے۔

پھر اسلام کی نظر میں جو تکامل امت مسلمہ کو "امت وسط" اور "غیر امت" کہا گیا ہے اس اعتبار سے وہ ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد کرے، اور اپنی زندگی کا اصل مقصد دنیا کمانے کے بجائے دین کو قائم کرنے کے لیے وقف کر دے اور اس راہ میں جس قربانی کی بھی ضرورت پڑے اسے پیش کرنے سے بالکل دریغ نہ کرے۔

سورہ توبہ رکوع ۴ میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دین کی دعوت اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے انفرادی و اجتماعی جدوجہد کرو۔
 انفرادی طور پر: **انفروا خفاً و علاناً و جاہداً و با موا لکم و انفسکم فی سبیل اللہ**
 گھر میں سے نکلو اور علانی طور پر و خفیہ طور پر لڑو۔

یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دین اسلام کے قیام سے دنیا میں بھی فلاح حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں اعتدال اور زندگی کی ضروریات کی پوری رعایت موجود ہے۔ یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ایک فرد کی اصلاح کے لیے اسلام کو مطلوب ہیں۔

معاشرتی اصلاح

جیسا کہ پہلے کہا گیا، اسلام انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے بھی واضح ہدایت اور سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اس کے نزدیک معاشرہ کی اصلاح اتنی ہی ضروری ہے جتنی خود فرد کی اصلاح۔ اس کے برعکس جدید مغربی تحریکات کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ محض خارج میں تبدیلی کر کے نظام زندگی میں انقلاب برپا نہیں کرتے۔ انہوں نے فرد کو نظر انداز کیا۔ نتیجتاً ان کا اصلاحی پروگرام کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسری طرف مشرق کے مذہبی نظاموں نے صرف فرد کی اصلاح کی اور اس کی روح کو جلا بخشنے کے پروگرام بنائے لیکن اجتماعی زندگی کی زندگی سے بالکل مرتفع ہو کر اپنا سچ کے اعتبار سے یہ نظام بھی ناکام رہا۔ لیکن اسلام دونوں کو یکساں اہمیت دیتا ہے۔

عمومی طور پر اسلام ایک ایسے معاشرہ کا مطالبہ ہے۔ جو ہمہ گیر، مصنوعی اختلافات سے پاک، تعصبات و کمربات سے منزہ، نسل، رنگ و وطن، زبان

کی مندیوں و خیر فیائی رحمتوں سے پرے، مساوات، اقبالی حال و خدات و ریاض عبادت
برادری پر قائم ہوا، ایک فکر، ایک فہم، ایک معاشرہ جو جینے و رہنے کا نمونہ ہو، انسانیت
و رسالت کا شہرہ ہو چنانچہ اس سلسلے میں وہ سب ذیل بنیادیں فرماتا ہے۔

بنیادیں: ۱۔ - اسلامی معاشرہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت و رنگ بنیاد
یہ ہے کہ سب انسان ایک نسل سے ہیں پورے انسانیت آدم کی، اور سب، ایک زبان
نسل، قبیلہ، برادری، ملک، قوم کی فطری شجرہ باہمی تعارف کے لیے بنے ہیں نہ قدرت
کے جبر سے نصیب یا تفریق یا امتیاز اور انجمنی پیدا کرنا چاہیے۔ کیونکہ اسلام مساوات انسانی
اور وحدت انسانی کی بنیاد پر اپنے تمام معاشرتی تعلقات استوار کرتا ہے قرآن میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ
وَإِنَّا لَنَاشِئُهُ وَجُعَلْنَاكُمْ لَشُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ الْكُفْرَ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَىٰ -

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے
پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ
ایک دوسرے کی نشخوشت کر سکو تم میں سب کے
نزدیک یا عزت اور خفیت والا امتداد نزدیک وہ
جسے جو تم میں سب کے زیادہ حقوی و اہمیت۔

الحجرات - ۱۳

ایک دوسری جگہ ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجْلًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً -

لوگو! اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے
تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس
کا جوڑا پیدا کر دیا پھر ان دونوں کی نسل
سے مردوں و عورتوں کی بے شمار بڑی تعداد
دنیا میں پیدا دی۔

النساء - ۱

ایک حدیث میں ہے: "لو کہ بیشک تمہارا رب یہ ہے جو بیشک تمہارا باپ یہ ہے اور باپ:
"نہی و عجبی پر، عجبی کو عربی پر، سقیمہ کو بیاد پر اور بیاد کو سقیمہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مگر
زنجیر، تقویٰ کے" (کہ وہی وجہ امتیاز ہے) ایک دفعہ آپ (ص) نے ارشاد فرمایا: "وہ واقعہ
سب آدم کی اولاد ہوا اور آدم مٹی سے بنے تھے۔"

تو عید صرف نظام کائنات میں وحدت الہی کا تصور پیش نہیں کرتی بلکہ وحدت انسان کا تصور بھی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ شان وحدت کی حامل ہے کائنات ایک ہی ارادہ کا فیض ہے انسان اسی کائنات کا جزو ہے جو دوسرے اجزاء سے مربوط ہے۔ فرقا فرقا نظام کائنات سے ہم آہنگ مربوط ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ افراد انسانی باہم بھی ہم آہنگ اور مربوط ہو کر رہیں۔ اس بنا پر اسلام وحدت انسانیت کے نظریہ کا قائل ہے کہ اس وحدت کے اگر اجزاء مختلف ہیں تو یہ بھی اتفاق و اتحاد ہی کی خاطر اور متفرق ہیں تو اسی لیے کہ مجتمع ہو سکیں مختلف راہیں اختیار کر کے ایک دوسرے سے تعاون سب کی منزل مقصود ہے، عرض، انسان بحیثیت ایک نوع بھی وحدت ہے اور بحیثیت ذیلی اسلام کے اس تصور انسانیت کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ تمام انسان صاحب مروت و شرف ہیں اور سب کا سلسلہ ایک ہی ماں باپ پر بنتی ہوئی ہے۔ اس لیے نہ تو یہ جائز ہے کہ کسی کو بدلتا تعریفیں نہ لیا جائے نہ کسی قسم کا لونی، نسلی، باطل ہو جاتا ہے ہر قسم کی مصیبت خود بخود ختم ہو جاتی ہے ماں آدمی کو بزرگی مرتا اس وجہ سے حاصل ہوگی کہ اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اور وہ خدا ترسی میں دوسروں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

۲۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دین ہمارا شہرہ تمام مسلمانوں کو ایک وحدت میں جوڑ دیتا ہے۔

انما المؤمنون اخوة
واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً و
لا تفرقوا۔ (آل عمران - ۱۰۳)

وہ لوگ جو مومن اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔

ایک حدیث میں ہے: "ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سیاح ہے جیسے دیوار دیانیت (کہ ہر جزو (اینٹ) دوسرے جزو کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی ایک دوسرے سے روم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھو گا کہ جیسے بدن۔ (کہ) ایک مضمون بدن کا مریض ہو جائے تو سارے اعضاء ہمارا درد و درد کرب کے ساتھ شب بیداری میں اس کے شریک (بتلا) ہو جاتے ہیں۔"

اس طرح ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ضابطہ تسلیم کرینوالے اسلامی معاشرہ تعمیر کرتے ہیں۔ جس میں انسان اور انسانی کے لئے کی بنیاد ہی یہ عقیدہ و ضابطہ ہوتی ہے جو انہیں تسلیم کرے تو وہ خواہ کسی نسل، کسی ملک، کسی رنگ، کسی وطن کا ہو اس معاشرہ میں شامل ہو گا جس میں ہر کے حقوق اور معاشرتی مرتبے یکساں ہونگے پھر یہ معاشرہ جغرافیائی سرحدوں کو توڑ کر رستے زمین کے تمام غلوں پر پھیل سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک عالمگیر برادری قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس عقیدے اور ضابطے کو نہ انہیں یہ معاشرہ انہیں اپنے دائرہ میں نہیں لیتا مگر انسانی برادری کا تعلق ان کے ساتھ قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق انہیں دینے میں اسے کوئی تکلیف نہیں۔ ان کا عقیدہ معاشرہ بن جاتا ہے۔

۳۔ عورت اور مرد معاشرت کے دستوں میں دونوں کی اپنی شخصیت ہے اور دونوں سماج کے معمار ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں قانونی مساوات ہے اور دونوں کے یکدہ ہے پر کچھ حقوق و ذمہ داریاں ہیں۔ اور خاندان کے نظام میں مرد کی حیثیت قوام اور نگران کی ہے عورت اور مرد کا عام رشتہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہیں جس طرح گے بھائی ہیں۔ لیکن نکاح وہ طریقہ دیا معاہدہ ہے جس سے یہ ایک دوسرے کے شریک فرہنگی ہو سکتے ہیں اور یہی وہ جائز اور صحت مندرشتہ ہے جس کے ذریعہ یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہیں اس رشتہ سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔

۴۔ معاشرہ کی عام فضا خیر خواہی، تعاون، امداد، اشتراک عمل، مواساة، زناہ اور بھائی پارہ کی ہونی چاہئے۔ لوگ جب آپس میں تو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ظلم، خبیث چغل خوری، کذب پروری، شتم، رشک، حسد، بغض، انجس، الزام تراشی، بے حرمتی دے عزتی کرنے اور بے جا حریف گیری وغیرہ سب سے پرہیز کریں نیکیوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں بلکہ سبقت لیجانے کی کوشش کریں اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکیں چنانچہ قرآن کا حکم ہے کہ:

وتعاونوا علی البیرو المتقوی ولا تعادوا علی
الاکفر والعادوان۔ (المائدہ - ۲)

بھائی اور نیکی کے واسطے میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم اور گناہ کی باتوں میں ہرگز باہمی امداد و تعاون نہ کرو۔

اور سورہ قصص رکوع ۸ میں ارشاد ہوا ہے کہ:

واحسن کما احسن املہ الیث ولا
قیغ الفساد فی الارض
یا ایہ الذین آمنوا لا یغفر قوم من قوم
عسی ان یکونوا خیراً منہم ولا النساء من نساء
عسی ان یمکن خیراً منہن ولا قلزموا انفسکم
ولا تباذروا بالاعقاب۔ الحجرات - ۱۱

لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جو عورت اللہ نے تم پر احسن
کیا ہے اور زمین میں غالب فساد نہ ہو۔
مومنو! کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے مگر یہ
ہو لوگ ان سے بہتر ہوں اور عورتیں عورتوں کا
مذاق نہ اڑائیں مگر یہ وہاں سے اچھی ہوں نہ پنے
مومن بھائی، کو عیب نہ عطا نہ کرو۔ بکدوسرے کی غیبت نہ
آگے ارشاد ہوا ہے کہ:-

ولا تحسبوا ان لا یغتب بعضکم بعضاً۔

اور ایک دوسرے کے چھپنے نہ ہو۔ ورنہ کوئی کس کی غیبت نہ

اسی طرح حدیث میں ہے کہ ”الدین نصیحة“ (دین تو غیر ذہبی کا نام ہے)
”مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اللہ ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں“ (نقصان نہ اٹھائیں)
”مسلمان کبھی طعنہ دینے والا کالی پکنے والا نہیں ہو سکتا، وغیرہ۔ گویا اسلام معاشرہ
کی عام فضا کو حسنات سے بھر دینا چاہتا ہے اور اس کی نظر میں زندگی تعاون،
ہمدردی اور مواساة کا نام ہے۔

۵۔ حیطرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انفرادی طور پر انجام دینا ضروری
قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام انہیں اجتماعی ذمہ داری کا تصور بھی پیدا کرتا ہے
اور معاشرہ میں یہ احساس بیدار کرتا ہے۔ کہ وہ نیکیوں کو قائم کرتے والا اور برائیوں
کو روکنے والا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو۔ ایسی انفرادیت جس میں
دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے اور جو اجتماعی ذمہ داری کے تصور سے
نام آشنا بھی ہو، اسلام کو مطلوب نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ”وہ مسلمان جو لوگوں میں گھل مل
کر رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا رہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے رائے
گھل مل کر نہ رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کرے۔“ ”تم میں سے ہر شخص

راہی ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائیگا پس امام حاکم ہے
اساس کی رعیت کے بارے میں باز پرس کی جانیگی اور ہر شخص اپنے اہل رعیتوں کا حاکم ہے اور
اس سے اس کی رعیت کے متعلق دریافت کیا جائیگا اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی گراں ہے
اساس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائیگا۔ اور غلام اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اور اس سے
اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔“

ان عمومی ہدایت کے بعد اسلام نے انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض کا ایک مکمل نظام بھی
دیا ہے جس میں کھائی بجائی کے حقوق، اہل خانہ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اہل مملہ
کے حقوق نیز غیر مسلموں اور عام انسانوں کے حقوق حتیٰ کہ جانوروں اور درختوں کے حقوق تک
کو واضح اور متعین کر دیا ہے تاکہ انسان نفس جزاات کی رو سے یہ کرنا انصافی کا ترکیب نہ ہو
اور معاشرہ صحت مند بنیادوں پر قائم اور رتق پذیر رہے۔

اسلامی نظام معاشرت کی ان بنیادوں کو سمجھ لینے کے بعد مختصر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا
اصول اور طریقے ہیں جو اسلام نے معاشرہ میں یگانگت اور ہم آہنگی پیدا کرنے اور انسانی اجتماع
کی مختلف صورتوں کو ترقی دینے کے لیے مقرر کئے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام نے کچھ مستقل
ادارے قائم کئے ہیں جن کا اجمالی خاکہ درج ذیل ہے۔

(الف) خانہ گاہی: یہ انسانی معاشرت کا اولین اور بنیادی ادارہ ہے۔ اس لیے اسلام
کے معاشرتی نظام میں خاندان کو پوری اہمیت حاصل ہے خاندان کی بنیاد ایک مرد اور ایک
عورت کی باہمی رفاقت سے وجود میں آتی ہے اور ان ہی دو انسانوں سے مل کر فیض و امان چھوٹا
سہولت نامی دائرہ انسان کی تمدنی زندگی کی سب سے پہلی کڑی ہے اسلام کے نزدیک مرد اور
عورت رفاقت ایک کھلے ہوئے متعظم معاہدہ (کناح) کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔
یہ معاہدہ رفاقت رشتہ ہے جو دونوں کی مرضی سے اور پورے اعلان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نکل کے

نیز رشتہ کا تحقق بدترین معصیت اور ایک ایسا جرم ہے جس کی ستمنا ترین سزا
مقرر ہے۔ معاہدہ کناح کے ذریعے دونوں مرد و عورت اپنے اپنے اور ہماری ذمہ داریاں
عائد کر لیتے ہیں، درمیانہ کے لیے ان کے پابند ہو جاتے ہیں اس رشتے کی وجہ سے جو ایک
چھوٹی سی وحدت بنتی ہے مرد اس کا نگران اور ناظم اعلیٰ ہوتا ہے اور اس رعیت سے

وہ اپنے اہل و عیال کی دینی ضرورتوں اور اخروی فلاح و بہلول کا خیال رکھنے والا ہے جس کیلئے وہ جواب دہ ہے اور بیوی اس کے زیر ہدایت گھر کا نظم و نسق چلاتی ہے اور اس حیثیت سے اسکی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف گھر کے اندرونی نظم و نسق کو سنبھالے بلکہ شوہر کی حقیقی رفاقت کرے اور اپنی عفت کو روری طرح محفوظ رکھے۔ پھر عورت اور مرد کے اس ملاپ سے ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے پھر اس سے رشتے بنتے ہیں اور برادری کے دوسرے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور باقی فریسی رشتے پھیلتے پھیلتے ایک معاشرہ تک پہنچتے ہیں نیز خاندان ہی وہ ادارہ ہے جس میں ایک نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو انسانی تمدن کی وسیع خدمات سنبھالنے کے لیے نہایت محبت، ایثار، دلسوزی اور خیر خواہی کے ساتھ تیار کرتی ہے گویا وہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں سے اسلام اچھے انسان تیار کرنا چاہتا ہے اور اخلاق حسنہ کی ابتدائی تربیت اسی مقام پر دیتا ہے تاکہ شروع ہی سے بچے میں اسلام کا احترام پیدا ہو۔ اور اس کی سیرت اسلامی سانچے میں ڈھل جائے۔

دینا قرابت: خاندان کے بعد رشتہ داری کی سرحد ہے جیسا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے جو لوگ ماں باپ کے تعلق سے یا بھائی بہنوں کے تعلق سے یا سسرالی تعلق سے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں۔ اسلام ان سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد و دگر دار اور غم گسار دیکھنا چاہتا ہے قرآن میں جگہ جگہ رشتہ داخل سے نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث میں مسلمانوں کی بار بار تاکید کے ساتھ اسے بڑی زبانی شمار کیا گیا ہے لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف یا ناجائز کاموں میں تعاون کیا جائیگا اور رشتہ رابطنہ کی محبت یا بیہودگی سے کام لیا جائے خون کے رشتوں کو اسلام نے قائم رکھا ہے اور رشتہ کے قانون کے ذریعہ انہیں ایک مستقل مقام ہے کہ محنت مند انظری احساسات کو دھام دے دیا ہے (روح المعانی: رشتہ داری و قرابت) کے بعد ہمسائیگی ہے قرآن کی رو سے ہمسائیوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک رشتہ دار ہمسایہ، دوسرا اجنبی ہمسایہ اور تیسرا خارجی ہمسایہ جس کے پاس بیٹھنے یا ساتھ چلنے کا آدمی کو اتفاق ہو۔ یہ سب اسلامی احکام کی رو سے رفاقت، ہمدردی اور نیک سلوک کے مستحق ہیں اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں مثلاً ”لحمی ہمسایہ کے

حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ میں خیال کرتے ٹکا کر شاید اب اسے (یعنی) وراثت میں حصہ دار بنادیا جائے گا۔ ” وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اسکی شرارتوں سے اس میں نہ ہو۔ ” وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خور پیٹ پھر کر کھالے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہ جائے۔ ” غرض اسلام ان سب لوگوں کو جو ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں آپس میں مدد نہ مددگار، اور شریک رنج و راحت دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کے درمیان ایسے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکیں، اور ایک دوسرے کے پہلو میں اپنی جان و مال اور سیر و گھر کو محفوظ رکھیں۔ اور ایسی معاشرت جس میں ایک دوسرے کے رہنے والے دو آدمی برسوں ایک دوسرے سے نا آشنا رہیں اور جس میں ایک محلے کے رہنے والے باہم کوئی دلچسپی، کوئی ہمدردی اور کوئی اعتماد نہ رکھتے ہوں، اسلام کو مطلوب نہیں وہ ہر محلہ کو معاشرہ کا ایک نعل اور موثر جزو مانتا ہے۔

(د) مسجد: معاشرتی تعلقات کو استوار کرنے کے لیے مسجد کی حیثیت ایک مستقل ادارہ کی سی ہے اور اسلام کا معاشرتی پردہ گرام مسجد ہی کے ذریعے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے اس سلسلے میں مسجدوں کی صحیح تنظیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے تاکہ مطلوبہ نتائج پسندی طرح حاصل ہو سکیں۔

(۵) اخزام و عادات: مسلم معاشرہ کی روایات صحیحہ (عرف) کا احترام اور ان کا اہتمام بھی معاشرتی پالیسی کا ایک جزو ہے کیونکہ اس کے ذریعہ مسلم معاشرہ کبھی بھی اپنے ماضی سے نہیں کٹتا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ روایات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ زندگی کے ہر گروں تقاضوں کی بنا پر ان میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے لیکن یہ تبدیلی مستقل اور خاموش ارتقاء کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی عجمانی اور غیر معمرنی بغاوت نہ دیا مانی سے انقطاع کے فریضے نہیں۔

(۶) نظام تعلیم: معاشرہ کے سلسلہ، اس میں اسلامی اقدار کے تحفظ اور اپنے نظام زندگی کو نئی نسلوں کی طرف منتقل کرنے میں نظام تعلیم بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور اسلامی معاشرت کا ایک بہت بڑا ستون ہے۔

(۷) حدود و تعزیرات: معاشرہ کی اصلاح کے تمام ذرائع اختیار کرنے کے بعد حدود و تعزیرات کا بھی ایک مکمل نظام رکھا گیا ہے۔ جن کے ذریعہ معاشرہ کو ان افراد

سے محفوظ رہتا ہے جو تعلیمی تہذیبی اور خدائی ذرائع سے اصداغ نہ قبول کریں۔ اور
 معاشرے کے قانون کی خلاف ورزی کریں۔ ایسے لوگوں کو اس قدر اذیت دیتا ہے۔
 تاکہ معاشرہ ان کی فتنہ انگیزیوں سے امن میں رہے۔ ورنہ میں فساد و فتنہ نہ ہونے پائے۔
 نیز سماجی جرائم کا سدود کیا جاسکے۔ گویا ایک سماجی معاشرہ میں یہ جو غیر معمولی طور پر
 بہت کم ہونگے اس لیے ان سزاؤں کا نفاذ بھی شدت و تادیب ہو گا۔ لیکن یہ حال قانون
 کی گرفت اسلام میں ناقابل شکست ہے۔ اسلام کی نظریہ میں قانون شہ بلا تزلزل نہیں ہوتا۔
 امیر و غریب و خواص و عوام کا یہاں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ دیکھنے سے دیکھنے شخص کو
 حکمران و منتظمی قانون کا اسی طرح محکوم ہے جس طرح ایک پیکس فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے یہ افادہ قانون کی بنیاد سنی لی تا رنج میں بنی نطر نہیں رکھتے کہ "اگر
 فہر صلعم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا" (بخاری)

اسلام کا سیاسی نظام

یہ انسان نے اپنی اجتماعی زندگی کی ترتیب و تہذیب کے لیے جو ادارے قائم کئے ہیں۔ ان میں ریاست کا ادارہ سب سے زیادہ اہم و بنیادی ہے۔ ریاست وہ ہئیت سیاسی ہے جس کے ذریعے ایک ملک کے باشندے ایک یا متعدد حکومت کی شکل میں اپنا اجتماعی تصرف و تفرق کرتے ہیں۔ اور اسے قوت، نفاذ و کامیابی فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے نظام میں!

مد ریاست ایک منظم سماج کا نام ہے۔ یہ اس وقت وجود پذیر ہوتی ہے جب ایک طرف ضرورت اقتدار قائم کرنے اور دوسری طرف افراد کی جانب سے اطاعت کرنا اور گوتہ رابطہ عمل میں آجائے۔ اطاعت کے اس واقع کا جو تاثر اس بات کو مانتی ہے کہ ریاست موجود ہوگی۔

اجتماعی زندگی کے لیے ریاست کا وجود گزرنے والے انسان کی زندگیوں سے معاملات کرنا ہے تو ان معاملات کی ضابطہ بندی کے لیے قانون کی اور اس قانون کو نافذ کرنے والے دسے کی ضرورت ہے۔ یہی قدم پچھلے کس ہوتی ہے، ریاست وہ ادارہ ہے جو معاشی و اقتصادی تعلقات، معاشی پس دین، تمدنی معاملات کی استیاری کا کریں و ممانعت ہے۔ فرد کو اپنے تشو و ارتقاء کے لیے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں ایک وقت میں وہاں قائم ہو اور دوسری طرف وہ فرد کو ایسی تمام سہولتیں فراہم کر دے کہ وہ خود کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دفاع، قیام نظم و قانون حصول عدل، تعلیم و پیشہ میں جو ریاست کے فرائض انسان کو حاصل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کی شکل میں ریاست ہر دور بڑا اہم ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اپنی تہذیبی زندگی کے آغاز سفر ہی میں اس ادارے کی ضرورت محسوس کر لی تھی۔ اور پوری انسانی تاریخ ریاست کے حکام اس کی تعلیم و تہذیب اور اس کے فروغ و ارتقاء کی تاریخ ہے اور درجہ میں مہمی طریقوں کی ترقی اور اجتماعی زندگی میں نئی پیچیدگیوں کے راہ پا جانے کی وجہ سے ریاست کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے۔ اس کے اثر و نفوذ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی ترقی اور

وسائل میں ترقی ہو رہی ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک میں ریاست کا کام محض امن و امان اور نظم و ضبط قائم رکھنا ہی نہیں بلکہ اجتماعی عدل اور سماجی فلاح کا قیام بھی ہے ریاست کا ادارہ ایک مثبت ادارہ ہے جو زندگی کے سب ہی شعبوں کو متاثر کرتا ہے اس کے قیام و ارتقاء میں انسان کی اخلاقی حس اور تصور عدل کا غیر معمولی دخل ہوتا ہے۔ انصاف وہ محور ہے جس کے گرد سیاسی نظم کا ہر پرزہ حرکت کرتا ہے۔ چنانچہ ریاست اگر معاشی تعلقات کو ترتیب دیتی ہے۔ تو اس لیے کہ عدل قائم ہو۔ قوانین بناتی یا بدلتی ہے تو اس لیے کہ وہ اصول انصاف سے زیادہ سے زیادہ مطابقت اختیار کر سکیں۔ اخلاقی احساس کا غلبہ اس درجہ ہے کہ اگر خود غرض منہ تمام اپنے مفاد کی بنا پر قانون بناتے ہیں تو ان پر بھی اصول اخلاق و انصاف ہی کا جامہ پہنا کر قوم کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور تازہ بخشا ہے کہ جب کبھی آئین مملکت نے کوئی ایسی شکل اختیار کی ہے۔ جو قوم کی چشم اخلاق میں کھٹکتی ہو تو جلد یا بدیر انقلاب واقع ہوا۔ اور ریاست کی بنیاد ہل گئی۔ نیز استحکام اور صحت مندانہ ارتقاء و سورت حاصل ہوا ہے جب آئین و قانون قوم کے اصول اخلاق اور ان کے اجتماعی ضمیر کے مطابق تھے۔

اسلام اخلاق و سیاست کے اس فطری تعلق کو ایک بنیادی حقیقت کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اس کے نظام فکر و عمل میں اس جاہلانہ تصور کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ دین و سیاست دو جدا چیزیں ہیں۔ ریاست کا مقصد انصاف قائم کرنا ہے۔ اور یہ کام دین کا ہے کہ وہ ان اصول انصاف اور ضابطہ اخلاق کو فراہم کرے جسے ریاست قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور وہ حیات انسانی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ اس ہمہ گیر ہدایت کا نام شریعت ہے قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری شریعت کا اتباع کریں اور اسلام کے دوسرے دوسرے ماحول ہر ماحول کا ارشاد ہے:

مِاٰلِہِا الذِّیْنَ اٰمَنُوْا وَاٰخِرٰتِی السَّلٰمَ کَاٰفَۃً۔ اے ایمان والو! اسلام میں پسے پسے ماحول ہو جائے۔

(البقرة - ۱۹۰)

اہل کتاب میں احکام خداوندی کو اپنی خواہش و پسند کے مطابق پاتے، ان پر تو عمل پیرا ہو جاتے لیکن جو احکام الہی ان کی خواہش و پسند کے مطابق نہ ہوتے ان سے کئی کتر اجاتے، اس بنا پر ان کو خدا کی جانب سے ہمدید کی گئی کہ:

افتمون ببعض اکتاب و تکفرون
ببعضہن - (البقرۃ - ۸۵)

کیا تم کتاب الہی کے بعض حصوں کو تولتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟

پھر اس حدیث کی بابت اس ہاکت خیر سزا کا اعلان فرمایا:

فما جزاء من یفعل ذلک
منکم الا خزی فی الدنیا -
و یوم القیامۃ یردون الی
امشد العذاب - (البقرۃ - ۸۵)

یہی تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا۔
اس کی سزا دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت و
نامرادی کے اور کیا ہو سکتی ہے اور قیامت کے
دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کیلئے
لوٹایا جائے گا۔

ان احکام کے بعد زندگی کے کسی بھی حصے کو اسلام کے دائرہ سے باہر رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام نے اپنی پوری تاریخ میں ریاست کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ انبیاء کرام و ملت کی اجتماعی قوت کو اسلام کے تابع کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ان کی دعوت کا مرکز نہیں ہی یہ تھا کہ اقتدار خدا اور صرف خدا کے لیے ہو جائے اور شرک اپنی ہر ملی اور خفی شکل میں ختم کر دیا جائے ان میں سے ہر ایک کی پکار یہی تھی۔

یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من
الہ غیرہ - (الاعراف - ۷۵)

اے برادران قوم! اللہ ہی کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔

رسن رکھو) قانون اور حکم خدا کے سوا کسی کے لیے نہیں۔

الانہ الخلق والامو -
والاعراف - ۵۴

خبردار! تخلیق و کی کار فرائی، اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کے ہے۔

اور ان میں سے ہر ایک نے خدا کی حکیمت کے نام پر اس کی حیثیت سے اپنی قوم سے مطالبہ کیا کہ
 وَالْقَوَالَةُ وَالطَّبَعُونَ - (الشعراء - ۱۶۳) اللہ سے ڈرو اور میری حالت مت کرو۔

خدا کے ان فرستادہ بندوں نے زندگی کے ہر شعبہ کی اصلاح کی جدوجہد کی
 تاکہ خدا کی زمین پر خدا کا دین اور اسی کا قانون جاری و ساری ہو۔ ان کی یہ
 جدوجہد پوری زندگی کی اصلاح کے لیے تھی اور یہ سنت و سنت کی اصلاح کے
 نفع میں سے ایک بہترین ذریعہ تھی۔ قرآن کے معاصر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
 داود علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام، در حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلامی ریاست قائم کی اور اس کے عبادی شغل میں عبادت
 فکر اسلامی میں ریاست کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ خود خالق و مخلوق
 مساوات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعویٰ سکھاتا ہے کہ :

وَقُلْ رَبِّ ارْحَلْنِي مَدْخَلِ
 مَدْنِي وَارْحَلْنِي مَخْرَجِ مَدْنِي
 وَارْحَلْنِي مَدْنِي مَدْنِي سُلْطَانًا
 نَحِيْدًا - (بنی اسرائیل - ۷۷)

اور اسے نبی دعا کرو : اے پروردگار
 مجھ کو جہاں بھی تو میرا پہنچائی کے ساتھ لیجیے
 اور جہاں سے بھی نہ آئی پہنچائی کے ساتھ مال
 اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا دے دے
 بنا دے۔

یہ آیت ہجرت نبوی سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی اس تاریخی پس منظر میں اس کی اہمیت
 اور بھی واضح ہو جاتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ ! یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی
 حکومت کو میرا دے دے تاکہ اس طاقت سے میں دنیا کے بلاؤں کو درست کر سکوں۔
 برائیوں کے سیلاب کو روک سکوں یا نیکیوں کو قائم کر سکوں اور تیرے قانون عدل کو
 جاری کر سکوں۔ اس آیت کی یہی تفسیر سن عسری در تہادہ نے کی ہے اور ان کو بن جبر
 اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اس کی تائید ابن جریر
 بھی ہوتی ہے :

ان الله ليؤتي ما لا يدرع باعتراف
 التفسير يورابن لثبات

اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان کمزوروں کا مدد
 فرماتا ہے جو دنیا سے بے اختیار ہیں۔ اس کی تائید ابن جریر

الاسلام والاسلمتان اخوان

قوامان لا یصلح واحد منها الا

لصاحب فالاسلام اس لسلطان

حارس و مال اس لید لہدم و مال

حارس لہ ضائع (لذا العمال

اسلام اور حکومت و ریاست دو چیزیں ہیں

بھائی ہیں دونوں میں سے کوئی ایک درست نہیں

بغیر درست نہیں ہو سکتا پس اسلام کی مثال

ایک عمارت کی اور حکومت گریبا سکی نہیں

جس عمارت میں بنیاد نہ ہو وہ لرختی ہے

اور جیسا تمہیں ان نہ ہو وہ لوٹ بیٹھا ہے۔

اسلام ایک قانون شہادت دیتا ہے اسکا پنا فوجداری و دیوانی قانون ہے وہ تجارت

اور معاملات کے لیے قانون ہدایت دیتا ہے وہ شارع و خدق وراثت و وصیت و بیع و ہبہ

کے لیے قوانین دیتا ہے اگر حکومت و اقتدار سکون حاصل نہ ہو تو اس کی شریعت کا ایک

حصہ معطل ہو جائے گا اور باقی عمل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام در

حکومت دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔

ﷺ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ایک بہت بڑا کام و رسپ کی

بعثت کا ایک ہم مقصد حکومت یہی کا قیام کرنا اور دنیا میں کھائی تخت و سیت

و خدق و معاشرت کا جاری کرنا تھا یہ نعمت بھی طرے سمجھنے کے لائق ہے کہ حکومت

اپنی کے قیام و راسد میں نظام و قوانین و حدود سے اجراء اور اصول کی تبدیلی سے

بغیر اصلاح کی سب کوششیں کوہ لندن دکاہ یہ دوران ثابت ہوں کی صرف چند

خاص لوگوں کی اصلاح ہوگی لیکن ضرورت قضاید سے و درجہ مضبوط کرنے کی ہے

یہی وہ نقشہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور تجربہ یہ ہے کہ

سب کے زیادہ اور ہمارے میاں میں اسی کو ہوئی اور قیامت تک اسلام کی ترقی کا ضامن یہی

نظام عمل ہو سکتا ہے۔

اسلام صرف وہ اصل کا مذہب نہیں اور چند منتخب دلوں کا اس پر عمل کرنا کافی نہیں۔

اسی طرح اسلام اکثر مذاہب کی طرح چند عقائد و رسوم کا نام نہیں۔ وہ زندگی کا نظام ہے۔

وہ زمانے کی تقاضا، جمیعت انسانی کا مذاق اور سواد علم کا رنگ بدلتا چلتا ہے اور عقائد کے

ساتھ ساتھ اخلاق و معاشرت، زندگی کے مقصد معیار، زاویہ نظر اور انسانی ذہنیت کو بھی اپنے قالب میں ڈھالنا پاتا ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو مادی و سیاسی اقتدار حاصل ہو۔ صرف اسی کو قانون سازی اور تنفیذ کا حق ہو، اس کے صحیح نمائندے دینا کے لیے نمونہ ہوں اسلام کے مادی اقتدار کا لازمی نتیجہ اس کا روحانی اقتدار صاحب اقتدار جماعت کے اخلاق و اعمال کی اشاعت ہے اس حقیقت کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے:

الذین ان مکنا هم فی الارض
اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و امروا
بالمعروف و نهوا عن
المنکر و الله عاقبة الا

امور۔

(الحج - ۴۱)

یہ مسلمان وہ ہیں کہ اگر ہم نے انہیں زمین میں صاحب اقتدار کر دیا (یعنی ان کا حکم چلنے لگانا) تو وہ نماز قائم کر دیں گے، اللہ کی راہ میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے۔ برائیوں سے روکیں گے اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔

امور بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام میں حقیقتاً ہم فریضہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کے برپا کرتے کا مقصد یہی بتایا گیا کہ:

کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون
بالمعروف و تنہون عن المنکر و آل عمران - ۱۱۰
اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا یہی فرض قرار دیا گیا ہے:

و لکن منکم امة میدعون الی الخیر
و یامرون بالمعروف و ینہون عن
المنکر۔ (آل عمران - ۱۰۴)

لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے لیے امر (حکم) اور نہی (ممانعت) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اہل علم جانتے ہیں کہ امر و نہی کے لفظ میں اقتدار اور حکم کی شان ہے یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ بھلائی اختیار کرنے کی درخواست عرض کریں گے اور برائی سے باز رہنے کی التجا کریں گے پس امر و نہی کے لیے سیاسی اقتدار مادی قوت کی ضرورت ہے اور امت کا فریضہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے۔ یہ صحیحین کی مشہور حدیث ہے:

من مل ی منکم منکر اقلیغیر و بید ،
فان لم یستطع ، فیلسانہ فان لم
یستطع فبقلبہ ، و ذالک اضعف
الایمان ۔

تم میں سے جو شخص کوئی بدی دیکھے اسکو ہاتھ سے
ڈنگنا بدل سے اگر یہ نہ کر سکے، تو زبان سے دے
اگر زبان سے بھی نہ سکے تو دل سے کہے
اور یہ آخری درجہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے

گاہر ہے کہ "تغیر بالید" رہا تھ سے بدل دینے اور عملی اصلاح کے لیے قوت و اختیار کی
ضرورت ہے نہان سے روکنے کے لیے بھی کچھ قدرت اور آزادی کی ضرورت ہے اگر یہ کچھ نہیں تو سر
دریت پر قناعت کرتی پڑے گی جو ایمان کا آخری درجہ ہے اور جس کے بعد بعض روایات کے
مطابق "ایک ذرہ برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا" مشاہدہ اور تقریر ہے کہ غلامی میں بدی کو دل سے
برا کہنا اور مذمت و نیک کا احساس بھی جاتا رہتا ہے۔

تھا جو تا خوب بتدریج وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظرت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اور قرآنی روایت
کے نصوص اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ اسلام کی سرپرستی کے لیے آزاد نفسا حاصل کی جائے
اور ریاست اور حکومت کو دین کے فروغ اور اسلام کے تپائے ہوئے
مقاصد حیات کے لیے ان حدود میں رہ کر استعمال کیا جائے جو قرآن و سنت نے متعین
کر دی ہیں، جو ریاست اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ وہ اسلامی
ریاست ہے اور ایسی ریاست کے قیام کے بغیر اسلام کا نصب العین ناممکن رہے گا
خود پاکستان کے قیام کی جدوجہد بھی مسلمانوں کے اسی احساس کا نتیجہ تھی۔ کہ ان
کی ایسی ریاست ہونی چاہئے جہاں وہ اپنے عقائد و نظریات اور اپنے قانون حیات
کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں۔

فقہ کے بنیادی مسئلہ سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔ اسلامی فکر کے قیام
مقابلہ فیماں اس امر پر متفق ہیں کہ ملت اسلامیہ کے لیے نصب العین لازمی ہے
یعنی بخاری اور مسلم۔

خليفة الامم لا تقدر واجب به كونه نظم لمقت، قيام من حصول نفع ودفع ضرر، انفاذ احكام شريعة، انت و
 عزت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ حد مرزبان حزم اپنی کتاب ۴۲ فصل بین لسل و فحل میں لکھتے ہیں۔
 اتفق جميع اهل السنة وجميع المرجعية و
 جميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الـ
 مامة وادامامة واجب عليها الانقياد لـ
 امام عادل يقيم احكام الله ولسيوسهم
 باحكام الشرعية التي الي بها رسول
 الله صلى الله عليه وسلم *

جوینی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرائے میں۔
 کل بل سنت مرجعہ، شیعہ، خوارج سب
 کا اتفاق ہے کہ نصب امام واجب ہے، ورنہ
 امت پر ایسے امام عادل کی اطاعت واجب ہے
 جو اللہ تعالیٰ کے احکام قائم کرے اور ان احکام
 شریعت کے مطابق ان کا سیاسی نظام قائم کرے۔
 جوینی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرائے میں۔

اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مطراذ ہیں:

”مسلمانوں پر جامع شرائط خلیفہ کا مقرر کرنا واجب، لکھا ہے اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔
 یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے تمام فرقے اس پر متفق ہیں اختلاف
 اس میں تو فقر و انتحاب کی تفصیل و جزئیات پر بائیس کے طریق و شرائط میں ہے لیکن نصب امت
 کے وجود پر کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سب کی نگاہ میں لازمی و ضروری ہے۔“

ہماری اب تک کی بحث سے یہ نتائج نکلتے ہیں۔

(۱) ریاست کا ادارہ انسانی سماج کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغیر
 منظم اجتماعی زندگی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔
 (۲) اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے اور اس نے اجتماعی زندگی
 کے لیے بھی واضح رہنمائی دی ہے۔

(۳) اسلام دین و سیاست میں کسی تفریق کا روادار نہیں۔ وہ پوری زندگی کو خدا کے
 تابع کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے سیاست کو بھی اسلامی اصولوں پر مرتب کرتا ہے
 اور ریاست کو اسلام کے قیام اور اس کے استقامت کے لیے استعمال کرتا ہے۔

۴۰ ابن حزم، الفصل، جلد چہارم صفحہ ۸۷

۴۰ شاہ ولی اللہ، ازالة الخفاء مقصد اول، فصل اول

(۴) یہ روح دنیا و آخرت دونوں میں تقابلی کی موجب بن کر کچھ احکام بھی کو تو سیر کر کے اس پر عمل کیا جائے اور کچھ دوسرے اسلامی احکام سے معرفت نظر در گذر دینی حقیقت کی بجائے خواہ خواہ بش و نفس کی اندرونی وحشت کی بنیاد پر یا کسی بیرونی رہنما مرعوبیت کی بنیاد پر۔

۵۔ اسلام اور ریاست و حکومت کا اثنا تریبی تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں کہ اگر ریاست و حکومت اسلام کے بغیر ہوں تو وہ ناقص اور بے نصابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور ان کے نتیجہ میں ”پٹائی زری“ رونما ہوتی ہے یہ اور اگر اسلام ریاست و حکومت کے بغیر ہو تو اس کے ایک حصہ پر عمل ہی ممکن نہیں رہتا اس لیے ضروری ہے کہ ریاست کو اسلامی بنیادوں پر قائم کیا جائے اور حکومت اسلام کی پابند ہو ورنہ اس کے قیام کے لیے سرگرم عمل رہے۔

آئیے اب یہ دیکھیں کہ اسلام جو ریاست قائم کرتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ درودہ دنیا کے دوسرے سیاسی نظاموں سے کس حد تک مختلف ہے۔

اسلامی ریاست کی خصوصیت

(۱) اصولی اور نظریاتی ریاست: اسلامی ریاست کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے، اس ریاست کی بنیاد نہ نسل پرستی ہے نہ رنگ پرستی نہ زبان پرستی اور نہ وطن پرستی نہ محض معاشی مفاد کا اشتراک اس کی اساس ہے اور نہ نفس سیاسی الحاق اس ریاست کی اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ اسلامی نظریہ حیات کی عمیق ذرہ اس کی تابع اور اس کو قائم کرنے والی ہے جو ریاست خدا کی سیاسی حاکمیت کا اعلان کرے اور اس کے قانون کو نافذ کرنے والی بنے وہ اسلامی ریاست ہے یہ سمجھ کر کہ ہر ریاست کی طرح اسلامی ریاست کے لیے بھی ایک متعین عند قیاد راہنمائی ہونا ضروری ہے، اور اس سرزمین کی حفاظت اور اس کے رہنے والوں کی فلاح و بہبود نہ ہر لمحہ اس کے سامنے رہتی ہے لیکن اسلامی ریاست کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک نظریاتی ریاست ہے ورنہ ایک ایسے اصول کی داعی ہے جو تمام انسانوں کے لیے ملے ہوئے ہے۔

”جلال پاشا“ کی تہذیبی تہذیبی جدا ہو رہی ہے اس وقت کے دورہ جاتی ہے پٹائی زری راہنما

سورۃ حج کی وہ آیت گزر چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔

وہ یہ مسلمان وہ ہیں کہ اگر تم نے انہیں زمین میں صاحب اقتدار کر دیا تو وہ نماز قائم کریں گے، اداۓ زکوٰۃ میں سرگرم ہونگے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے رکھیں گے اور تمام باتوں کا انجام کا رخ خدا کے ہاتھ میں ہے، (الحج - ۴۱)

اور ایک دوسری جگہ ارشاد الہی ہے کہ:

لقد اس سلنا، سلنا بالبینات
وانزلنا معهم الکتاب والمیزان
لیقوم الناس بالقسط
انزلنا الحدید فیہ یاس
شدید ومنافع للناس
ولیعلم ان الله من تبصر
درسله بالغیب (الحج - ۴۵)

ہم نے اپنے رسول واضح نشانیاں دے کر بھیجے اور
ان کے ساتھ کتاب اور میزان (میزان عدل) اتاری
تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں اور مرنے والا
دریاست کی قوت و جدوت جس میں سخت خطر
ہے اور روگنی کے لیے بہت فائدہ بھی ہے تاکہ اللہ
جانے کہ کون اس رکے دین کی اور اس کے رسول
کی بن دیکھے بدد کرتا ہے۔

اسی طرح سورۃ النور میں ارشاد ہوا ہے کہ:-

ومن الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصلح
لیست خلقتم فی الارض کما استخلف الذین
من قبلهم ولینکن لهدی ینہد الذی ارتضی
لهم ولیمیلنهم من بعد خوفهم انما یبد
من لا یشکون فی شیباً ومن کفر بعد ذلک فاولئک
هم الفاسقون واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ
واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون
(النور :- ۵۵-۵۶)

تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان
اللہ کا وعدہ ہے کہ انکو زمین میں حکومت عطا فرمائیں گے
جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس نبی
اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے انکو ان کے لیے قوت دیگا۔
اور خوف و ہراس کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت
کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں گے۔
اور جو اس کے بعد نافرمانی کی روش اختیار کریں گے وہ نافرمان ہیں
اور اے مسلمانو! نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو
اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حکومت کا مقصد دین کو قائم کرنا خدا کی کتاب کے مطابق انصاف قائم
کرنا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکتا ہے یہ ریاست ایک نظریاتی اور مقصدی ریاست ہے اور اسکی اصل مروجہ
اس اصول کی سرپرستی ہے جسے قائم کرنے کے لیے یہ وجود میں لائی جاتی ہے۔

اسلام میں قانون حکومت و ریاست پر نوبت رہتا ہے اور خود حکومت خدا کے قانون کی پابند اور اس کے تابع ہوتی ہے ریاست کی اختیارات کی مال نہیں بلکہ یہ اپنے اختیارات خدا کے قانون سے حاصل کرتی ہے اور اس کی پابند و ماتحت ہے اس میں اصول اطاعت یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت ہر اطاعت پر بلند و بالا ہے۔ ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری شریعت سے ہے ریاست کی ذمہ داری مئی وقت تک ہے جب تک کہ خدا اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے اور اگر وہاں کی بے وفائی کرے تو مسلمان ہرگز اس کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں اس اصول کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَابِيعُوا
مَنْكَرًا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ مُّوَدَّ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالنِّسَاء - ۵۹

اے ایمان لانے والو! اطاعت کرو اللہ کی
اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو
تم میں سے صاحب امر ہوں پھر اگر تمہارے
درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے
اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی
اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت ربانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ۔

۱۔ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مرکز و محور خدا اور اس کے رسول کی نیرنار داری اور وفاداری ہے۔ دوسری اہمیت مرتبہ اس صورت میں قابل قبول ہونے کی جیکہ وہ خدا اور رسول کی اطاعت کے تحت اور تابع ہوں۔ خدا اور رسول کے احکام کے علی الرغم کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا ہے کہ:-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ
الْمَخْلُوقِ -
خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے
سے کوئی اطاعت نہیں۔

۲۔ مسلمانوں کے اولی الامر یعنی وہ امیہ ب اقتدار جنہیں فیصلہ کن اختیارات حاصل اور جو ریاست کی بنیادی پالیسی بنائیں، مسلمانوں ہی میں سے ہونے

چاہئیں؟ منکم ہمارے میں سے) کا اشارہ اسی حقیقت کی طرف ہے اس لیے اسلامی ریاست کے کلیدی
مناصب انہی افراد کے پاس ہونے چاہئیں جو مسلمان ہیں۔»

۲- اولی الامر کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری مسلمانوں کے لیے مردوں کی گتیں تاکہ زندگی کا
نظام بحسن و خوبی چلے اور بے وجہ اس میں اختلاف واقع نہ ہو۔ لیکن اولی الامر کی یہ اطاعت خداوند
اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو
اس کی اطاعت نہیں کی جاسکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور اسے تراء سے پسند ہو یا نا پسند تا کہ
اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور حیب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو چہ اسے نہ کچھ سنا یا بلکہ اور نہ مانا
چاہئے“

در بخاری و مسلم

یاد اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس طرح تو ہم غیر مسلموں کے ماتھے امتیاز برتن گے لیکن یہ مقرر
اس حقیقت کو نہ سمجھنے پر ہے کہ اسلامی ریاست ایک اصولی و نظریاتی ریاست ہے اور اس کا مقابلہ نفس توئی
ریاست سے نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی اصولی ریاست پاسر براد میں شخص کو نہیں بنا سکتی جو اس اصول پر ایمان ہی
نہ رکھتا ہو۔ بات اتنی صاف اور واضح ہے کہ آج کی مغربی دنیا بھی اسے محسوس کر رہی ہے کہ اشتراک کی ریاست کا سر و یک
غیر اشتراکی نہیں ہو سکتا ایک فاشٹ ریاست کا سر و یک اشتراکی نہیں ہو سکتا۔ مگر تھی کہ جمہوری ممالک بھلا یہ بوجہ ہے کہ
ان حضرات کو جمہوریت پر یقین نہ رکھتے ہوں میرا اقتدار لایا جاسکتا ہے، کینیڈا میں ایکشن کے ذریعہ ان اشتراکیوں کی فائز ابلیس
مسئلہ کو پیدا کیا اور اسپر برانڈی پارلیمنٹ سے لیکر سیاسی مفکرین تک یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جمہوریت اس کو گرا نہیں کر سکتی ملاحظہ
ہو برٹنڈرسل کا مضمون ”ماچسٹر کا طریقہ“ ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۲ء ڈیلی ٹیلیگراف لندن کا سیاسی مبعوث ایک مضمون میں کہتا ہے
مہم اشتراکی پارٹی کا اقتدار کے لیے جلد جبر کی آزادی اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اسکی کامیابی کا کوئی امکان نہیں اگر
اسکی کامیابی کا کوئی بھی امکان پیدا ہو جائے تو ہماری سیاسی بہت ہی قزاقی سوچنے پر مجبور کر دیگی کہ ہم اپنے جمہوری مفروضوں کو
بریس اشتراکیت امریکی و برطانوی جمہوری روایت کو اس بری طرح تروبان کر دیتی ہے کہ اشتراکیوں کی انتہائی قلع کرکے جمہوریت
قرار دینا نہایت کھلے کھلے ازناد کے مترادف ہو گا۔ ملاحظہ ہو پیر گیرین درس تقارن کا مضمون ”جمہوریت بنام آزادی“
میسورہ ریکاؤنڈر۔ لندن جنوری ۱۹۵۴ء صفحہ ۱۳

پھر مغربی ممالک کے سیاست پر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی وہ خود نہ ہی اور دوسری
بنیادوں پر بہترینوں کے درمیان امتیاز کرتے ہیں اور اسے جمہوریت کے منافی نہیں سمجھتے۔ انکے

۴۔ مادی الامور سے بحث نہ کرے ان سے انکسالت انسان پر تنقید و ملامت کی اجازت اور نمائندگی بھی
یہ آیت دی ہے جس میں بت دیا گیا ہے کہ ان سے اختلاف کریں اور آخر فیصلہ صرف خدا اور اس کے رسول کے
احکام کے مطابق ہو۔ لیکن یہ تنقید اور اختلاف محدود قانون میں رہتے ہوئے ہونا چاہئے۔ حضور صلعم نے فرمایا ہے :-
”تم پر ایسے لوگوں بھی حکومت کریں گے جنہیں بعض باتوں کو تم مردود نہ پاؤ گے اور بعض کو منکر تو جس نے ان کے
منکرات پر ہاتھ مارا ان کی کیا دوزخ ہے اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی جی کیا مگر جو ان پر راضی ہوا
اور پیروی کرنے لگا وہ محفوظ ہوگا۔“

(مسلم)

یہ اصول و قانونی اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اسلامی ریاست ایک اصولی اور نظریاتی ریاست
ہے۔ ۱۔ کا مقصد ایک لشکر کو سرپرست کرنا ہے اس میں طاقت ایک اصول کی ہے محض، اقتدار کی نہیں۔
اسلامی ریاست کے اصولی اور نظریاتی ہونے سے چند امور پر مزید روشنی پڑتی ہے :-
۱۔ الف) اسلام میں ریاست خود ایک مقصد نہیں بلکہ ایک اعلیٰ تر مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے
اس طرح یہ واضح ریاست سے بالکل مختلف ہے جہاں ریاست خود مقصد بن جاتی ہے
یہ سربراہ ملک کے لیے پروٹیکشن فرقیہ میں بھی انگریزی کلیسا کا عیسائی ہونا ضروری ہے۔
آئیٹنڈ میں صدر کے لیے کیتھولک ہونا ضروری ہے، آریٹنڈ میں کے دستور کی رو سے صدر یا نائب
صدر صرف کیتھولک عیسائی ہو سکتا ہے۔ ڈنمارک میں بادشاہ کے لیے صرف عیسائی ہی نہیں بلکہ
ایرلینڈ میں چھ ایک نامزد فرقہ کا پیرو ہونا ضروری ہے ناروے میں بھی بادشاہ کے لیے ایرلینڈ
ہونا ضروری ہے یہی قانون سویڈن کا ہے جہاں بادشاہ کے ساتھ اسٹیٹ کونسل کے ارکان کے لیے
بھی ایرلینڈ ہونا ضروری ہے یونان میں بادشاہ کے لیے مشرقی عیسائی کلیسا کا پیرو ہونا ضروری
ہے۔ اسپین میں صدر مملکت کے لیے رومن کیتھولک ہونا ضروری ہے۔ تھائی لینڈ کے دستور میں
مداخلت ہے کہ اس کا سربراہ لازماً بدھ مت کا پیرو ہو۔ سو ان یہ ہے کہ اگر وہ ریاستیں جو بغاوت پر نظر پاتی
ہیں یا نہیں ہیں اور اپنے کو لادینی دیکھیں کہتی ہیں مادی الامور کے لیے ایک خاص مذہب
دینی اور فرقہ کا پیرو ہونا ضروری سمجھتی ہیں تو اسلامی ریاست حرم ہی ایک نظریاتی ریاست اور اس بات
و صفات اعلان بھی کرتی ہے کہ وہ ایک اصولی ریاست ہے یہ کیسے گزارہ کر سکتی ہے کہ اس کے
کلیدی مناسب ان افراد کے ہاتھوں میں ہوں جو اس اصول ہی کو نہیں مانتے۔

اور فرد کی کوئی مستقل بالذات حیثیت نہیں ہوتی۔ اسلامی ریاست کا مقصد افراد کو وہ مواقع فراہم کرنا ہے جن کے ذریعہ وہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کر سکیں یہ ریاست خود اس بالاتر قانون کی تابع ہے یہی وجہ ہے کہ خود رسول (صلعم) یہ فرماتے ہیں کہ ”اول المسلمین“ میں اطاعت الہی کرتے راولوں میں سے پہلے ہوں اور اسلام کا قانون سربراہ مملکت پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح ایک عام شہری پر۔

دین، اسلامی ریاست ایک لادینی قومی ریاست سے زیادہ دیر پر مختلف ہے لادینی ریاست وہ ریاست ہے جو اپنے معاملات اور مملکت کو مذہب اور ایمانی ہدایت پر مبنی کرنے کی بجائے محض عقل و مصلحت سے اپنا کام چلاتی ہے اور کس بالاتر قانون کی پابند نہیں ہوتی یہی ریاست مذہب کے معاملہ میں غیر مابیندار بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی معاملات میں اس کی مخالفت بھی ایسی ریاست اسلام کی بالکل ضد ہے اسلام دنیاوی معاملات کی اصلاح چاہتا ہے لیکن خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر نہیں بلکہ اس کی روشنی میں یہ کام انجام دینا چاہتا ہے۔

اسلام اور لادینی ریاست:-

آج جو کہ لادینی ریاست کا پلن ہے اس لیے اس کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت فرمادیا معلوم ہوتی ہے۔

مغرب میں لادینی ریاست کا تخیل ایک خاص پس منظر کی پیداوار ہے وہاں پاپائی نظام نے جو شکل اختیار کر لی تھی اور مذہب کے نام پر بادشاہوں سے کٹھن جوڑ کے ذریعہ جن مظالم کو سہارا دی گئی انہوں نے ایک رد عمل پیدا کیا۔ عیسائیت کی مخالفت میں اتنی بے اعتدالی پیدا ہوئی کہ خود مذہب ہی کے خلاف بغاوت کر دی گئی اور اس بغاوت کا سیاسی مظہر لادینی ریاست تھی۔

سیکولزم کی تحریک کا یا تاں علو آغاز ۱۸۳۰ء میں ہوا جبکہ ہولیک نے ریاست کو مذہب سے پاک رکھنے کی یہ تحریک قائم کی۔ اس تحریک کی سربراہی اہل فکر ریاست کے ہاتھوں میں ہی اور بہت جلد اس مسلک کو سیاسی قبولیت حاصل ہو گئی۔ مختصراً اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مذہب کا دائرہ انفرادی زندگی تک محدود رہنا چاہئے اور اسے اجتماعی اور سیاسی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہئے شروع میں بات صرف مذہب کے معاملہ میں غیر مابینداری اور فرد کی کامل آزادی کی تھی لیکن بعد میں اس تحریک کا ایک حصہ مذہب کی مختلف درجہ دار عبادت یا شرکیت کا داعی بن گیا۔

مغرب میں مارنیت کے جو اثرات رہتا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) پیکو لزم نے عقلیک اور ذہنی پراگندگی کو پیدا کیا ہے۔ کوئی ایک نصب العین انسان کے سامنے نہیں رہا اور ایک قسم کی بے عقیدگی انسان میں پھیل گئی ہے۔ اسی ذہنی انتشار اور فکری نشست ہی کا نتیجہ ہے کہ اشتراکیت اور فسطائیت جیسی تحریکوں نے نہ صرف لیا اور انسان کو راہ پرستی کی انتہا کی طرف سے نہیں۔ اشتراکیت کا مشہور نقاد آر۔ این۔ کربوینٹ لکھتا ہے۔

”اشتراکیت غربت و افلاس اور خراب سماجی حالات کی پیداوار نہیں ہے اس لیے کہ اس کی اصلی کشش پچھلے افلاس زدہ طبقات کے مقابلے میں اچھی تنخواہ والے مزدوروں اور تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ کارکنوں کے لیے ہے۔ اس امر کا نتیجہ بھی نہیں ہے کہ عوام میں ایسا سراپاہ دارانہ نظام کی جنباتوں اور بے انصافیوں کا شعور پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی یہ نظام پیداوار کی اکتادہ دینے والی یکسانی اور عدم تنوع کا نتیجہ ہے حقیقت یہ ہے اداغوری تحریک بھی اسی نتیجہ تک لانا ہے کہ اشتراکیت ان نظریات کے مجموعہ کا نام ہے جنہوں نے ہماری زندگی کے اس ملاء کو پر کیا ہے جسے منظم مذہب کے انہدام نے پیدا کیا تھا اور جو زندگی پر لادینیت کے غلبہ کا لازمی نتیجہ تھا۔ اور اس نظام فکر و عمل کا مقابلہ اگر کیا جاسکتا ہے تو ایک دوسرے ہر گیر نظام حیات ہی سے کیا جاسکتا ہے جو کچھ دوسرے اصولوں کا حل دے رہا ہے۔“

اور جو حضرات اشتراکیت کی طرف نہیں گئے وہ ذہنی بے المینائی، روحانی اضطراب، جذباتی سکون اور بے عقیدگی کا شکار ہو گئے ہیں۔

(۲) فرد کے سامنے یا نصب العین صرف ذاتی انفرادی خواہشات کی تکمیل رہ گیا اور قومی ہمانے پر مصلحت اور موقع پرستی نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کھلم سے بھر دیا اور کوئی مستقل منابر اخلاق ملکی اور قومی زندگی کے لیے باقی نہ رہا۔ نتیجتاً اس صدی نے دو ایسی ہرن ک عالمی جنگوں کا شاہد کیا جن میں ہر ملک اپنے ہونے والوں کی تعداد انسانیت کی پوری تاریخ کی تمام جنگوں کے مجموعی مقتولین و مجروحین کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

(۳) اس کے عام اخلاقی اثرات بھی تباہ کن تھے۔ مستقل مزاجی، با مردی، جرات اور سبکدوشی، بڑھ کر ملکی اور عری میں تمیز کا لہو تر ہونے لگا اور اناریت، مصلحت منی اور این اتنی انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی بنیادیں گئے اس کے نتیجہ میں ہزاروں سماجی اور معاشرتی برائیاں رونما ہوئیں۔

جو معاشرہ کو سکون و اطمینان سے محروم کئے ہوئے ہیں۔

(۴) تجربہ نے بتایا ہے کہ اگر ناصحی مادی نامزد پیش نظر ہو اور کوئی اعلیٰ انذقی اور روحانی نظام منہور نہ ہو، تو شخص مادی نامزد ہم انسان کو حامل نہیں ہوتا، از حدتائیں ہی سیکورزم کے سماج کا جائزہ لے کر کلے الفاظ میں اس کی ناکامی کا اعتراف کرتا ہے:

”یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ اگر صرف دنیاوی خوشی کو مقصد نہ سمجھتے بنادیا جائے گا تو اس میں فرد کی مادی خوشحالی اور دنیاوی سکون کا حصول بھی ناممکن ہے ہاں یہ قابل فہم ہے کہ اگر سیکورزم سے بلند بنانا کرنی درحقیقت مقصد سامنے رکھا جائے تو ایک ضمنی نتیجہ کی حیثیت سے انسان کو دنیاوی خوشی بھی حاصل ہو جائے گا۔“

(۵) پھر حقیقت یہ ہے کہ سیکورزم عملاً ناکام ہی نہیں ہوا ہے بلکہ تاریخ اب سیکورزم سے بہت آگے نکل چکی ہے اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو سیکورزم آج ایک ذہناورسی اور ازکار رفتہ تصور ہے اور گردش ایام کے اس کی طرف لڑتے لڑتے کوئی اسلام نہیں، سیکورزم کچھ خاص تاریخی عوامل کی پیداوار تھا اور ایک مخصوص فضا ہی میں وہ کام کر سکتا ہے۔ اگر وہ عوامل موجود نہ ہوں، تو اس کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔

سیکورزم، جیسا کہ ہم نے اوپر کہا، اس نظام کو کہتے ہیں۔ جس میں سیاسی اور ریاستی معاملات میں مذہب کو کوئی دخل نہ ہو۔ لیکن اگر مزید تجزیہ کیا جائے تو بات یہاں آجاتی ہے کہ یہ مذہبی اند نظریاتی غیر جانبداری کا دوائی ہے۔ انیسویں صدی کی سیاسی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سیکورزم، انفرادیت، قومیت اور معاشی امور میں مکمل آزادی اور ریاست کی عدم مداخلت سیاست کے بنیادی تصورات تھے اور یہ تمام تصورات ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ سیکورزم اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب ریاست صحت مند، ذاتی دار و پولیس اسٹیٹ ہو۔ جن اس کی ذمہ داری محض نظم و نسق کو قائم رکھتا اور ملک کو بیرونی حملہ اور اندرونی بد امنی سے بچانا ہو۔ ایسے ہی نظام ریاست میں فرد کو پوری پوری آزادی

دی جا سکتی ہے۔ کہ وہ میں ہر پہلے۔ زندگی گزارے اور صرف اسی صورت میں حکومت رکھ کر کم نظری حد تک، مذہبی اور نظریاتی غیر جانبداری کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی تصور انیسویں صدی میں تھا۔ لیکن آج ریاست کا تصور بدل گیا ہے۔ آج ریاست محض ایک عظیم الشان بت نہیں، آج یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ ایک خاص دائرہ کو چھوڑ کر ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ ریاست علم مداخلت پر کاربند رہے گی۔ آج اس کے وظائف نہایت عظیم اور اس کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ کی صورت گیری کرتی ہے۔ اور اپنی پالیسی کے ذریعہ سے اس کی ضابطہ بندی کرتی ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کہ وہ جہات کو ختم کرے۔ اور علم کی شمعیں روشن کرے، غربت کو ختم کرے۔ اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی کوشش کرے، سماجی برائیوں کا قلع قمع کرے۔ اور شہریوں کی اخلاقی اور معاشرتی تعلیم کا بندوبست کرے۔ بیماروں کا علاج، مفلکوں کی دادرسی، مجبوروں کی مدد و مصفحات کا اہتمام کرے مختصراً، آج کی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے۔ اور اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ کہ وہ نظریاتی غیر جانبداری برت سکے۔ اسے تو کچھ نہ کچھ اقدار کو ماننا ہوگا۔ کسی نہ کسی نظریہ کو قبول کرنا ہوگا۔ خیر و شر اور قلع و خمران کے کسی نہ کسی معیار کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور اس کی روشنی میں اپنی فوری پالیسی کو ترتیب دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ریاست ایک نظریاتی ریاست بنی جا رہی ہے۔ اور وہ بنیادیں جن پر سیکولرزم کا نام فکرتا تھا، تاریخی یا دوں کی حیثیت سے تو ضرور موجود ہیں۔ لیکن دنیا کے حقیقت میں ان کا کوئی دیور نہیں۔ جن فیادوں پر یہ تلخ تعبیر ہوا تھا۔ وہ گریلی ہیں۔ اور محض تمناؤں کے ذریعہ اس خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی دنیا میں سیکولرزم کے لیے کوئی کنجی نش نہیں، تاریخ اسے بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ آج کی ضرورت نظریاتی ریاست ہے۔ جو سیکولرزم کی عین ضد ہے۔ درجئے اسلام قائم کرنے کا داعی ہے۔

(ج) اسلامی ریاست ایک خالص قومی ریاست ہے جسے بھی مختلف ہے اس لیے کہ

اس کی بنیاد محض قوم پر نہیں نظر ہے اور مصلحت پر ہے اور پھر خود اس کا تصور قومیت بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ اسلام ایک بالکل نئی طرز کی قومیت، تشریاتی قومیت کا تصور پیش کرتا ہے اور اسلامی ریاست اس نئے تصور کی علمبردار ہوتی ہے۔ اس ریاست کے لیے جغرافیائی حدود و تنزاعز نہیں لیکن اس کی اصل دعوت یہ ہے کہ انسانیت، نسل، زبان، اور محدود وطنیت کی مصنوعی پابندیوں کو توڑ کر ایک تشریاتی قومیت اختیار کرے اور اسی بنیاد پر ایک عالمگیر ریاست قائم کرے۔ جب تک یہ نسب الیمی حاصل ہو جغرافیائی حدود بند لیں گے گوارا کرتا ہو گا۔ لیکن پوری امت کی وحدت یا کم از کم اس کی ایک دولت مشترکہ کا قیام ایسی ریاست کے پیش نظر ہے گا۔ اس طرح یہ ان ریاستوں سے بھی مختلف ہوگی جو محض جغرافیائی قومیت پر مبنی ہیں اور جن کے پاس کوئی نظریہ اور دعوت نہیں۔

(د) اسلامی ریاست بلاشبہ حکومت الہیہ کی داعی ہے لیکن یہ پاپائی ریاست اور تہیا کر لسی سے بھی مختلف ہے۔

اسلام اور تہیا کر لسی :-

تہیا کر لسی نظام ہے جس میں مگرانی کے اختیارات خدا کو ہوں اور مذہبی بدعتوں کا طبقہ اس کے نمائندہ کی حیثیت سے یہ کام انجام دے روا بیٹوں پاکست مذہب اور مذاہب کی قانوس "مین اس کی یہ تعریف کرتا ہے۔

در حکومت کی ایک ایسی قسم جس میں اقتدار اعلیٰ کا مرکز خدا یا خداؤں یا کسی اور کتابی قوت کو سمجھا جائے حقیقتی مگر ان پادری یا مذہبی پر دہت ہوں ہو قانوس کو احکام خداوندی سمجھا جائے گا۔

تاریخی حیثیت سے اس کی مثالیں یہودیوں، عیسائیوں اور برہمنوں وغیرہ میں ملتی ہیں۔

اسلامی ریاست خدا کی مالکیت اعلیٰ پر مبنی ہے لیکن یہ تہیا کر لسی سے بنیادی طور پر مختلف ہے اور وجوہ اختلاف مختلف ہیں۔

(۱) تہیا کر لیں میں حاکمیت کے عملی، اختیارات ایک مخصوص طبقہ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ جو یہاں دستگیر کا مالک ہوتا ہے جس کی رائے قانون ہوتی ہے جس پر کوئی تعلق نہیں کر سکتا جو خدا کے نام پر ساری اختیارات بلا رک رک کر استعمال کرتا ہے اور کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں ایسے کسی مستقل طبقہ کا کوئی وجود نہیں۔ یہ وہ اور خدا کے تعلق کو استوار کرنے کے لیے یہاں پر رہتوں کے کسی واسطہ اور ذریعہ کی ضرورت نہیں۔ اسلام کی تعلیمات نہ صرف ہر مسلمان کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں بلکہ ان سے واقفیت ہر مسلمان کا فرض بھی ہے۔ سیاست میں بھی نظام حکومت چلانے والے خدا اور امت دونوں کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اہمباب امر کے لیے کوئی شرط ہے تو وہ علم اور تقویٰ کی ہے اور ان کے اصول کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔

(۲) اسلامی تاریخ میں ہمیں بھی اس قسم کی پاپائیت نظر نہیں آتی۔ جیسی یورپ یا ہندوستان، جاپان اور چین میں ملتی ہے۔ ہمارے یہاں علماء حق کے علمبردار اور آزادی کے محافظ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ وہ خود علم و ستم اور استبداد کا نشانہ بنے ہیں ان کا ذریعہ نہیں۔ آزادی کی جدوجہد کے سرفیل علماء رہے ہیں اور عالم بننے کا راستہ ہر شخص کے لیے کھلا رہا ہے۔ نیز عام سیاسی تاریخ میں بھی کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ حکومت یورپ کے مذہبی دیوانوں کی طرح عوام کو نشانہ منظم نیاتی ہو۔ اس کا اعتراف خود مغربی مورخین کرتے ہیں کہ مذہبی حکومت کے سلسلہ میں یورپ کا تجربہ اور عالم اسلامی کا تجربہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ رابرٹ بریغالٹ لکھتا ہے۔

”مشرق (مراد ہے عالم اسلام) میں تہیا کر لیں بھی ذہنی استبداد کا موجب نہیں بنی۔ ہم یہاں حکمت پسندی، حیانات پر قدغن، اور علم پر پابندی کی کوئی ایسی مثال نہیں پاتے جس کے لیے مغربی دنیا یونان اور روم سمیت مشہور ہے۔“

(۳) دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں تھا کر لیں میں نام تو خدا کا تھا۔ لیکن چونکہ ان کے پاس زندگی کے ہر جہتی مسائل کے لیے کوئی واضح الہامی ہدایت موجود نہ تھی۔ اس لیے پادریوں اور پروتھوں نے خدا کے نام پر اپنی رائے پیش کی اور

خدا کے قانون کی بجائے اپنا قانون چلایا جو ان تمام کمزوریوں اور نمایاں کمزوریوں سے آلودہ تھا جس سے انسانی قانون خصوصیت سے جب وہ ایک طبقہ کے مفاد کا محاذ بھی ہوا کرتا ہے، اسی لیے ہمیں طبقہ کو تنقید سے بالاتر کر دیا گیا تاکہ اس کی ہر بات بے چون و چرا تسلیم کر لی جائے خواہ وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو اسلام کا سیاسی نظام اس نظام سے بالکل مختلف ہے یہاں وضع الہامی ہدایت موجود ہے جو اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے اور جس میں ایک شے کا تغیر بھی واقع نہیں ہوا ہے اور نہیں کیا جاسکتا۔ ادنیٰ الامر سے اختلاف کی پوری پوری گنجائش ہے بلکہ ان پر تنقید اور محاسبہ فرض کئے گئے ہیں۔ تاکہ وہ راہ صواب سے نہ ٹھیس۔ ہر شخص کو اپنی دلیل خدا کے کلام سے لانی ہے جو کسی کا اجابہ نہیں اور جس تک ہر شخص کی رسائی ہے ضرورت صرف علم کی ہے۔ یہ چیز اسلامی نظام کو تہیا کر لے گی سے بالکل مختلف کر دیتی ہے۔

تہیا کر لے گی اور اسلام کے مزاج میں ایک اور بھی بڑا لطیف لیکن ہم فرق پایا جاتا ہے تہیا کر لے گی کا ایک بنیادی تصور یہ رہا ہے کہ یہ دنیا ایک بری چیز ہے اس کی زندگی ہمیں گناہ کی پاداش میں اختیار کرنی پڑی ہے اس کی حیثیت ایک "دارالغدا" کی سی ہے اور تمام انسانوں کو اس سزا کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس تصور کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست کی اصلاح اور درنگی اور اس کے مفاد کے خلاف آواز بلند کرنا یا جدوجہد کرنا ایک غیر مطلوب شے بن جاتے ہیں اور انسان "تسلیم و رضا" کا رویہ اختیار کرے۔ اسلام کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے انسان خدا کا جلیلہ بنایا گیا ہے زندگی کی نعمتیں اس کیلئے فراہم کی گئی ہیں اور ریاست کا مقصد زندگی کو نیکیوں اور اچائیوں سے بھرنا اور ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنا ہے ضرورت صرف علم کی۔ اس طرح جو نفیاتی رویہ یہاں پیدا ہوتا ہے وہ تہیا کر لے گی کی بالکل ضد ہے۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا نظام تہیا کر لے گی سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری یہ بحث ہمیں اس نتیجہ پر لاتی ہے کہ اسلامی ریاست اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتی ہے اور وہ ایک اصولی، مقصدی اور نظریاتی ریاست ہے۔

۲۔ شورائی اور جمہوری ریاست

اسلامی ریاست کی دو صریح خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک شورائی اور جمہوری ریاست ہے اس میں تمام انسان برابر ہیں اور رنگ، نسل، نسب کسی کی بنیاد پر

کسی خاص گروہ کو کوئی تعزق حاصل نہیں، وحدتِ ایم اور انسانی مساوات اس کے بنیادی اصول ہیں۔
 قیادت کی ذمہ داری ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو پوری امت کے معتد علیہ ہوں اور بابِ امر
 تمام امور سعادت میں بنیادی پالیسی یا ہم مشورہ سکتے ہوتے ہیں اور حق میں حکومت کو جمہور کی
 مرضی کی بنیاد بن جلاتے ہیں نیز تمام شہریوں کے بنیادی حقوق اور ان کی ذمہ داریاں تقسیم میں حکومت
 خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ان حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے اور ان میں کوئی دخل اندازی
 نہیں کر سکتی۔ اسلامی ریاست کا مزاج نہ آمریت کو توڑ کر سکتا ہے اور نہ موروثی شہنشاہیت
 کو۔ اس کا مزاج خاص جمہوری اور شرابی مزاج ہے:-

اسلامی جمہوریت کی پہلی بنیاد انسانی مساوات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-
 خَلَقْنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقْنَا مِنْهَا
 ذَكَرًا وَثُنًى مِّنْهَا رِجَالًا مُّكْتَرِبًا
 نِّسَاءً - (النساء - ۱)
 یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و
 انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا
 ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم -
 المحجرات - ۱۳
 واقعہ کو مٹا بنی آدم... (بنی اسرائیل - ۷۰)
 اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اللہم دنیا و رب کل شیء انا شہید ان
 الباء کلہم اخوة (احمد ادرس الوداؤد)
 فتح مکہ کے بعد جو خطبہ رسول اللہ (صلعم) نے دیا، وہ یہ تھا:
 ”خوب سن رکھو کہ نذر و ناز کا ہر سراپہ، خون اور مال کا ہر دعویٰ آج میرے قدموں کے
 نیچے ہے۔ اے اہل قریش! اللہ نے تمہاری جاہلیت و نخوت، دریاپ دانا کی بزرگی کے
 ناز کو دور کر دیا۔ اے لوگو! تم سب آدم (عید اسلام) سے ہو اور آدم مٹی سے تھے نسب کے

اور ہم نے اولاد آدم کو صاحبِ عزت بنایا۔
 اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں گواہی دیتا
 ہوں کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔

فتح مکہ کے بعد جو خطبہ رسول اللہ (صلعم) نے دیا، وہ یہ تھا:
 ”خوب سن رکھو کہ نذر و ناز کا ہر سراپہ، خون اور مال کا ہر دعویٰ آج میرے قدموں کے
 نیچے ہے۔ اے اہل قریش! اللہ نے تمہاری جاہلیت و نخوت، دریاپ دانا کی بزرگی کے
 ناز کو دور کر دیا۔ اے لوگو! تم سب آدم (عید اسلام) سے ہو اور آدم مٹی سے تھے نسب کے

لیے کوئی فخر نہیں ہے۔ علی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرستار لگا رہے۔“

قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں اور حاکم اور محکوم، صاحب امر اور ماسور میں اسلام کوئی تمیز نہیں کرتا۔ قانون سب کے لیے ایک ہی ہے ایک باریک معزز قانون کو چوری کی سزا میں قطع یہ کی سزا دی جانے والی تھی کچھ صماہ نے حضور معلوم سے سفارش کی آپ نے سفارش کو غصہ سے رد کر دیا اور فرمایا: **وانذی نفس محمد بیدہ لو سرتت** اس ذات کی قسم جس کی نعلی میں محمد کی جان فاطمہ بنت محمد لقطعت بیدھا ہے اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹ دیتا۔

(مسلم)

یہ ہے وہ معیاری قانون اور معاشرتی مساوات جس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی جمہوریت کی دوسری بنیاد ارباب اختیار کا معتمد علیہ ہونا ہے یعنی یہ کہ ریاست کی ذمہ داریاں ان کو سونپی جائیں جو اس کام کے اہل ہوں اور جن پر لوگوں کو اعتماد ہو۔ **رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد ہے:**

”تمہارے بہترین امام اور قائد وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تم کو چاہتے ہوں۔ اور تم ان کو دعائیں دیتے ہو اور وہ تم کو دعائیں دیتے ہوں اور تم میں بدترین رہنما وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تم کو ناپسند کرتے ہوں۔ اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہوں اور تم ان پر لعنت بھیجتے ہو۔“

(مسلم)

ارباب امر کے معتمد علیہ ہوئے پر مسلمانوں کے تمام مکاتیب فکر متفق ہیں البتہ ان کا انتخاب کیونکر ہو، خصوصیت سے امیر یا خلیفہ کا۔ اس پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے شیعی نظریہ خلافت یہ ہے کہ خاندان نبوت کے سوا کوئی شخص خلافت کا اہل نہیں اور امامت و خلافت اللہ کی طرف سے مخصوص ہوتی ہیں اس لیے انتخاب کا سوال نہیں۔ فرقہ زیدیت انتخاب کے اصول کو مانتا ہے لیکن دائرہ استحقاق کو محدود رکھتا ہے خوارج کا خیال تھا کہ ہر پاک سیرت خلافت کا اہل ہے البتہ عام حالات میں خلیفہ کو معزول کرنا جائز نہیں۔ معتزلہ ہر فرد کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے اہل سنت عمومی خلافت کے قائل ہیں البتہ خلیفہ کے لیے علم و اجتہاد، خدق قلند

سیاسی تدبیر، فنونِ حرب میں مہارت وغیرہ کی شرائط مقرر کرتے ہیں۔ مطلق انتخاب پر اختلافات کے باوجود تمام کابینہ نگار کے سیاسی نظریات میں اربابِ ہر کام مقدم علیہ ہونا ضروری نظر آتا ہے۔

اسلامی جمہوریت کی تیسری بنیاد شوریٰ ہے۔ یعنی مسلمانوں کے یہ مقدم علیہ امر اہم امور سلطنت کو خدا و اس کے رسول کے احکام کے مطابق مسلمانوں کے مشورہ کی روشنی میں طے کریں، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے فرماتا ہے:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو۔

(آل عمران - ۱۵۹)

اور حضرت ابو ہریرہؓ شہادت دیتے ہیں کہ:-

ما رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِمُصْحَابِهِ
مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔

(بخاری و ترمذی)

عام اولی الامر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشوریٰ - ۲۸) اور ان کے امور آپس کے مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔

خطیب بغدادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ:

”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے جس کے متعلق نہ قرآن میں کچھ اترا ہو اور نہ آپ سے کوئی بات سنی گئی ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: میری امت میں سے عبادت گزار اور طاعت شعار لوگوں کو جمع کرو اور اسے آپس کے مشورہ کے لیے رکھ دو، ورنہ کسی ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔“ (روح المعانی)

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک دوسری حدیث میں اسلامی معاشرہ کی صحیح حالت ناقشہ، اس طرح بیان فرمایا گیا ہے:

”جب تمہارے مظلوم تم میں نیب اور صالح ہوں، تمہارے اہل ثروت تم میں فیاض ہوں اور تمہارے امور تمہارے مشورے سے طے ہوں۔“

(صحاح)

اس لیے علمائے قانون نے یہ کہا ہے کہ شوریٰ اسلامی نظام کی روح و اسکا ایک لازمی جزو ہے: پھر صدی ہجری کے مشہور عالم قانون عبدالحق بن عابد ہی عیبہ لکھتے ہیں:

ان الشوریٰ ہی من قواعد الشرعیۃ شوری شریعت کے قوانین اور محکم احکام و عزائم الاحکام (بستانی۔ جداول) میں سے ہے۔

مشاورت کا یہ حکم ہر اہم معاملہ اور اس کی ہر منزل کے لیے ہے۔ اس کی شکل کیا ہو؟ اس کا تعین ہر زمانے کے حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ لیکن اس کی روح یہ ہے کہ مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جو اہل حل و عقد ہوں، فہم و بصیرت رکھتے ہوں اور لوگوں کے معتد علیہ ہوں۔ مسلمانوں کے تمام اجتماعی کام مشورے سے طے ہوں اور کوئی شخص اپنی من مانی نہ کرے، کوئی اجتماعی کام جتنے لوگوں سے متعلق ہو مشورہ میں ان سب کو یا ان کے نمائندوں کو شریک کیا جائے اور مشورہ آزادانہ بے لاک اور مختصانہ ہو، اگر یہ چیزیں مؤثر ہوں تو شوریٰ کا حق ادا ہو جاتا ہے خواہ اس کی شکل کوئی بھی تجویز کی جائے۔

اسلامی جمہوریت کی آخری بنیاد شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین ہے۔ اور ان حقوق میں دراندازی کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ تمام حقوق خدا اور اس کے رسول کے عطا کردہ ہیں اور کسی شرعی دلیل یا حق کے بغیر ان میں سے کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاسکتی یا ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔

اسلامی ریاست اپنے شہریوں کی دو قسمیں کرتی ہے۔ مسلمان شہری اور غیر مسلم شہری۔ غیر مسلم شہریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، انہیں مکمل مذہبی اور ثقافتی آزادی حاصل ہے، ایسے انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ نظریاتی مملکت کے کلیدی مناسب پر نائزہ ہو سکیں۔ اور اسی کی مناسبت سے ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں۔

اسلامی ریاست کے شہریوں کو یہ حقوق حاصل ہیں:-

(۱) جان و مال اور ناموس کی حفاظت یعنی ریاست ضمانت دیتی ہے کہ اپنے شہریوں کے جان و مال اور ناموس پر نہ خود ہاتھ ڈالے گی اور نہ کسی اور کو ڈالنے دے گی حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

قَدْ اَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَلَا تَحْفَرُوا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ
(بخاری)

پس یہ وہ مسلم ہے جس کی جان و مال کی حفاظت اللہ کے لئے ہے تو خیر و دار اللہ کے ساتھ اس کی دینی ہونے کی ضمانت میں بخاری نہ کرو۔

کل المسلم على المسلم حرام دمه
وماله وعرضه - (مسلم)

مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے اس کا خون بھی اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی اسی طرح غیر مسلم شہریوں کے! اب میں بھی اصول یہ ہے کہ جو کوئی ہمارا ذمی ہو۔ اس کا خون ہمارے خون کی طرح اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح اور اس کا مال ہمارے مال کی طرح ہو جائیگا۔

اسی طرح تمام شہریوں کی ذاتی ملکیت کی ضمانت دی گئی ہے اور بقول قاضی ابویوسفؒ، اصول یہ ہے کہ:

ولیس للامام ان یخرج شیئاً من
احد الایمات ثابت معرووف
و کتاب الخراج صفحہ ۳۷

امام حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ثابت شدہ قانونی حق کے بغیر کسی شخص کے قبضہ سے اس کی کوئی شے نکلے۔

(۲) شخصی آزادی :- ہر شخص کی انفرادی آزادی محفوظ ہوگی۔ اور اسے یہ ضمانت اس وقت تک حاصل رہے گی جب تک وہ اپنی آزادی کو دوسروں کی آزادی کے سبب کرنے یا جماعت کے کسی حقیقی مفاد کو نقصان پہنچانے یا خطرہ میں ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ کے خطبہ کے دوران ایک شخص نے اپنے ہمسایوں کے بارے میں پوچھا جو شہد کی بنا پر گرفتار کر لیے گئے تھے۔ آپ نے دو مرتبہ سوال سن کر

سکوت فرمایا تاکہ اگر گرفتاری کی کوئی مقول ذریعہ تو معلوم ہو جائے اور حیب کوئی چیز سامنے نہ آئی تو آپ نے فرمایا:

خلوالہ حیرانہ - (البوداؤد)

اس کے ہمسایوں کو رہا کر دو

اسلام کا یہ اصول ہے کہ:

لا یوسوس رجل فی الاسلام بغير

اسلام میں کوئی شخص بغیر عدل کے قید

عدل - (موطا)

نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) رائے اور مسلک کی آزادی :- اسلام ہر شخص کو اپنا آزاد رائے

رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اختلاف رائے کو خوریزی و خنزیزی نہ

ذریعہ نہ بنالے۔ اس کی بہترین مثال وہ روئے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

خوارج کے مقابلہ میں اختیار فرمایا اور جو ریاست کے وجود ہی کی نفی کرتے تھے

آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ:

”تم جہاں چاہو رہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان شرط یہ ہے۔ کہ تم

خوریزی اور رہزنی نہ اختیار کرو۔ اور ظلم سے باز رہو“ (انیل الاوطار جلد ۱ صفحہ

۱۳۹)

اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا کہ دین کے معاملہ میں جبر و اکراہ سے کام لیا

جائے۔

لا اکواہ فی الدین (المبتدۃ - ۲۵۶) دین کے معاملہ میں زبردستی نہیں ہے۔

(۴) قانونی مساوات :- یعنی تمام شہری خواہ امیر ہوں یا غریب، یہ ہوں

یا سقید، صاحب امر ہوں یا مورا قانون کی نگاہ میں برابر ہونگے اور سب پر ایک ہی قانون

لاگو ہوگا۔

(۵) معاشرتی مساوات :- یعنی خون، رنگ، نسب، زبان، پیشہ، معاشی

مقام وغیرہ کی بنا پر شہریوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ سب برابری

عزت و شرف اُس کے تو صرف علم و تقویٰ کی بنا پر۔

(۶) بے لاگ اور بے معاوضہ انصاف: یعنی اسلامی ریاست ہر شہری کو ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے بچائے گی اور حصول انصاف کا انتظام بالکسب معاوضہ نہ کرے گی۔
 (۷) فریاد، اعتراض اور تنقید کا حق: تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ پوری ندی کے ساتھ اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچائیں، اپنی مجبوریاں اور مسائل ان کو تباہیوں کی پالیسیوں پر اعتراض اور تنقید کریں۔ ان کی بات سنیں اور انہیں اپنی بات سنائیں۔

(۸) اجتماع، تنظیم بندی اور نقل و حرکت کی آزادی: انہیں جتنی بھی حاصل ہوگا کہ منظم و مجتمع ہو کر کام کریں اور بلا روک ٹوک ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوں۔

ان حقوق کے مقابلے میں شہریوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر صحیح بات کو قبول کریں اور اطاعت کریں۔ معروف میں عدم اطاعت کی بدش اسلامی ریاست کے مزاج کے متافی ہے۔ یہی طرح ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کی خیر خواہی کریں یعنی دیدہ و دانستہ ایسا کام نہ کریں جو ریاست کو نقصان پہنچانے والا ہو، تخریبی سرگرمیوں سے خود بھی گلی طور پر مختصر رہیں اور دوسروں کو بھی نہ کرنے دیں۔ نیز یہ بھی خیر خواہی ہی کا ایک پہلو ہے کہ امور ریاست پر نگاہ رکھیں اور حکومت یا اس کے کارکنان کو خدا کے راستہ سے ہٹنے نہ دیں۔ اور اگر کوئی، نخرات واقع ہو جائے تو اس کو روکیں، مانتھ اور زبان دونوں سے۔ اسلامی ریاست مانتھ یوں پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس سے تعادل کریں اور اس کی خاطر اپنی درگزر و رت ہو تو خود جان کی قربانی پیش کریں۔
 مذکورہ بالا چار بنیادوں پر اسلام کا جمہوری نظام قائم ہے۔

اسلام، اشتراکیت اور جمہوریت:

اس بحث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام اشتراکی امریت اور مغربی ملز کی جمہوریت دونوں سے مختلف ہے۔

اشتراکیت مذہب کی نفی پر مبنی ہے اور اسلامی ریاست خدا کے قانون کی تابع اور اسے کام کرنے والی ہے۔

۲۔ اشتراکیت فرد کی مستقل اور جداگانہ شخصیت کو نہیں مانتی اور اسے طبقہ میں ضم کر دیتی ہے اور ریاست کو ایک طبقہ کا آلہ کار بنا دیتی ہے اسلام ان میں سے کسی چیز کو بھی درست نہیں مانتا وہ فرد کو بنیاد مانتا ہے اور اس کی شخصیت کو مستحکم کرنے اور نشو و ارتقا دینے کے مواقع فراہم کرتا ہے وہ طبقات کی نفی کرتا ہے اور تمام انسانوں کو مساوی قرار دیتا ہے۔

۳۔ اشتراکیت کا نظام آمرانہ ہے جبکہ اسلام کا نظام شمولی ہے اس میں تمام امور لوگوں کی مرضی کے مطابق طے ہوتے ہیں ان پر اوپر سے تنفیذ نہیں جاتے۔

۴۔ اشتراکیت ریاست کے اختیارات کو غیر محدود کر دیتی ہے اور شخصی و سیاسی آزادی کی کوئی حقیقی ضمانت نہیں دیتی اسلام ریاست کے اختیارات کو ایک خاص دائرہ میں محدود کرتا ہے اور معصیت میں اطاعت کو یا حقوق انسانی کے بلا حق شرعی ختم کئے جانے کے امکان کو ختم کر دیتا ہے وہ حکومت کو مشول بناتا ہے اور اسے عوام کے مشورہ کا پابند کرتا ہے نیز شخصی اور سیاسی آزادی کی حقیقی ضمانت دیتا ہے اسلامی ریاست ہمہ گیر و ضروری ہے لیکن اشتراکیت کی طرح کلیت پسند نہیں ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر اسلامی ریاست اشتراکی آمریت سے بالکل مختلف ہے۔

پھر اسلامی ریاست خود مغربی جمہوریت سے بھی مختلف ہے اسلام کو جمہوریت کے اس پہلو سے تو قطعاً اختلاف نہیں کہ امور سلطنت عوام کے مشورہ سے ان کی مرضی کے مطابق اور ان کے اپنے نمائندوں کے ہاتھوں طے ہونے چاہئیں بلکہ وہ جمہوریت کے دکان سے کچھ زیادہ ہی شد و بد کے ساتھ اس بات کو پیش کرتا ہے نیز اسے جمہوریت کے اس پہلو سے بھی اختلاف نہیں کہ بنیادی حقوق کی ضمانت ہونی چاہئے اور قانون کی حکمرانی کے اصول پر عمل ہونا چاہئے۔ اسی طرح انسانیت نے بہت سے تجربات کی روشنی میں عوام کی مرضی کو جاننے اور اس کو موثر بنانے کے لیے جو نظام اور جو ڈھانچہ وضع کیا ہے اس سے استفادہ کرنے اور اپنے حالات کے مطابق اسے ڈھالتے پڑ بھی اسلام کو کچھ اعتراض نہیں اسلام جن چیزوں پر مغربی جمہوریت سے اختلاف رکھتا ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ حاکمیت اعلیٰ کے اختیارات انسان کو نہیں خدا اور اس کے قانون کو حاصل ہیں انسان کی حیثیت خدا کے فیض کی ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کی ہدایت

کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرے، نیادری قانون قرآن و سنت کا قانون ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر صدیقی صدرِ افرادِ خدا کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں تو بھی انہیں اسکا اختیار نہیں، ہاں اس قانون کے تحت معاملات کو طے کرنے کا حق ان کو حاصل ہے یا جن امور میں یہ قانون خاموش ہے اس میں عوام اور ان کے نمائندوں کو حق ہے کہ اسلام کی روح اور عام تعلیمات کو سامنے رکھ کر قانون سازی کریں۔ نیز جن امور میں صرف اجمالی و عمومی اور اصولی رہنمائی دی گئی ہے ان میں تفصیلات طے کریں اس طرح جمہور کے قانون سازی کے مطابق اختیار کے مقابلہ میں اسلام ان کے محدود اختیار کو تصور پیش کرتا ہے اور اس باب میں وہ مغربی جمہوریت سے مختلف ہے جہاں کوئی مستقل اور علیٰ تر قانون موجود نہیں۔ ہر سے پاس ایک مستقل ضابطہ ہے اور ہمیں اپنے معاملات اس کے مطابق ہی طے کرنے ہیں۔

۲۔ جمہوریت میں ہر لحاظ تحاشت و ریاضی بازی کی جو تضار متبی ہے اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جو طریقہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے:

و تعاد فی اعلیٰ البور والفقوی ولا یتعاد فی اعلیٰ
الا لہم والعدان (العائدۃ ۲)

نیکی اور تقویٰ کے معاملات میں تعاون کرو اور
یرائی اور گناہ کے امور میں ہرگز تعاون نہ کرو۔

وہ تمام گروہوں اور عناصر کے درمیان خیر خواہی اور تعاون کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس طرح یہ نظام خود جمہوریت سے بھی بہتر اور اعلیٰ تر ہے۔

۳۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ لوگ عہدوں کے حریص ہوں اور ان کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ذمہ داری کے متاعب ان لوگوں کو دئے جائیں۔ جو ان کی طبع نہ رکھتے ہوں حضور صلعم کا ارشاد ہے۔

”بجند ہم کسی ایسے شخص کو اپنی حکومت کے کسی عہدہ پر مقرر نہیں کرتے جس نے اس کی درخواست کی ہو یا جو اس کا حریص ہو۔“

(بخاری و مسلم)

”ہمارے نزدیک تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو خود اس حکومت کے کسی عہدہ

(ابوداؤد)

مضبیط کا طالب ہو۔“

اس طرح اسلام ایک اخلاقی نصاب بناتا ہے نیز وہ عہدہ داروں اور ارباب امر کے لیے اخلاقی صفات بھی تجویز کرتا ہے جبکہ جمہوریت ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں کرتی۔

۴۔ جمہوریت جغرافیائی قومیت کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے جبکہ اسلامی ریاست ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے اور اس کا پیغام عالمگیر ہے۔
مندرجہ بالا بحث سے ہمارے سامنے اسلامی ریاست کی دوسری خصوصیت یعنی اس کا اثراتی اور جمہوری کردار آ جاتا ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ریاست اشتراکی ریاست اور مغربی دین کی جمہوری ریاست سے کن باتوں میں مختلف ہے۔

۳۔ قلاحی ریاست :-

اسلامی ریاست کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک قلاحی اور خدام خلق ریاست ہے۔ اسلام کی نگاہ میں حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ امن و امان قائم کرے اور ملکی دفاع کی خدمات انجام دے۔ بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حقیقی اور فطری مساوات قائم کرے، ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے جو سعی و جہد کی مساوات کی راہ میں حائل ہیں اور اپنے تمام شہریوں کی، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، بنیادی ضروریات کی فراہمی کی ضمانت دے۔ اگر اسلامی ریاست کی مدد میں کہیں بھی فقر و فاقہ، غربت و افلاس ہے، ظلم و جور ہے، تو اس کا قلع قمع کرے اور اپنی تمام تر میں ان انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے وقف کر دے۔ اسلام ریاست کا محض ایک منفی تصور نہیں رکھتا۔ اس کی قائم کردہ ریاست ایک مثبت ریاست ہے جو قیام انصاف اور انسانی حقوق کے ایجابی کام انجام دیتی ہے۔

معاشی زندگی کے بارے میں اسلام نے یہ اصولی ہدایت دی ہے۔ کہ اسلامی معاشرہ اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ افلاس اور غربت کو مٹانے میں اس طرح سرگرم رہیں۔ جس طرح کفر کی ظلمتوں کو دور کرنے میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاسکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمائی کہ اسے اللہ سے لے کر کفر اور فقر دونوں سے محفوظ رکھو۔

اسلام ہر فرد میں معاشی جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اسے دعوت دیتا ہے کہ اپنی محنت سے روزی حاصل کرے۔ محنت کی روزی اور پاک اور طیب کما فی پر قرآن و حدیث میں غیر معمولی زور دیا گیا ہے۔

اسلام نے انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے اور انفرادی معی و جہد کے دروازے سب کے لیے کھول رکھے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا کا اہتمام بھی کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی پیدا کیا ہے کہ یہ ملکیت ایک امانت کی طرح جیسے جائز اور صحیح راستوں ہی پر صرف کرنے کا اختیار ہے اگر انہیں غلو اور حرام طریقوں سے خرچ کیا جائے گا تو امانت میں خیانت ہوگی۔ فرد کا اختیار محدود ہے غیر محدود نہیں۔ نیز ہر شخص کی بدلت میں اس کے اپنے حق کے حدود خدا کے بندوں کا حق بھی ہے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرتے کے ساتھ ساتھ ریاست اور دوسرے انسانوں کے حقوق کو بھی ادا کرے اور اپنے وسائل کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے کے لیے صرف کرے جو دولت کو جمع کرتے ہیں اور انسانی بہبود کے لیے اسے خرچ نہیں کرتے یا اس میں سے دوسروں کے حقوق نہیں نکالتے، ان کے لیے سخت ترین وعید آئی ہے۔ تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ کی فرض لگی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ:

لَوْ خِذَ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُزَكَّوْا عَلَىٰ أَفْقَادِهِمْ
عَمْدٌ ۚ ذَرْبًا مِّنْ مَّسَلَمَةٍ

ان کے، الغنیوں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔

پھر اسے محض ایک خیرات نہیں بلکہ "حق" قرار دیا گیا ہے۔
وَنُفِىَ أَمْوَالَهُمْ حَقًّا لِّلْمَسْكِينِ وَ
لِلْمَحْرُومِ۔

ان کے مالوں میں حق ہے مسکینوں کے لیے
کے لیے اور رزق سے محروم رہ جانے والے

الذاریات - ۱۹

یہ حق حکومت کو وصول کرنا ہے اور خفا و راز میں نہ ہونا ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقًّا ۖ لِّلنُّفُسِ ۖ ذَرْبًا مِّنْ مَّسَلَمَةٍ۔

اور نبی، ان کے مالوں سے صحت وصول کیجئے۔

اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام افراد کی کفالت کا بندہ ریاست کرے جو بیروزگار۔
اپنا بیروزگار ہوں یا رزق سے محروم رہ گئے ہوں۔

حضور صلعم کا ارشاد ہے:

من مات وعليه دين و
لم يترك ذنباً فعلى
قضاءه دين ترك مالا فله
رنته (البوداؤد)

من ترك ديناً اذنياً ما ملئاً
قنى فانا مولاه۔

(البوداؤد)

من ترك مالا فله رنته و
من ترك كلاً فالىنا۔

(بخاری و مسلم)

* امام ابو یوسف کتاب الخراج میں ایک جلیل القدر صحابی کی زبان سے یہ اصول بیان

فرماتے ہیں کہ:

”خدا کی قسم ہم نے اس سے انصاف نہیں کیا اگر جوانی میں اس سے فائدہ اٹھایا اور

بڑھاپے میں اسے اس کے ماحول پر چھوڑ دیا۔“

حضرت خالد نے جبرہ کے غیر مسلموں سے جو معاہدہ کیا تھا۔ اس میں یہ صراحت

یہ موجود تھا کہ جو شخص بوڑھا ہو جائے گا۔ یا جو کسی آفت کا شکار ہو گیا ہو جو منہس ہو جائے

گا۔ اس سے جزیہ وصول کرنے کے بجائے مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی اور

اس کے کنبے کی کفالت کی جائے گی۔ ۱۰

یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم ان تمام آیات و احادیث و آثار کی روشنی میں علماء کا

یہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ:

”دادہ علماء نے کہا ہے کہ حکومت جس طرح اس شخص کی وارث ہوتی ہے۔

جس نے کوئی وارث نہ چھوڑا ہو اسی طرح وہ اس کا قرض ادا کرنے

جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو اور وہ

اسے ادا کرنے کے قابل مال نہ چھوڑے تو سکا ادا

کرنا میرا اسلامی ریاست کے ذمہ ہے اور جو مال

چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔

جو شخص قرض چھوڑے یا ایسے پس ماندگان

چھوڑے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو میرے

پاس آئے ہیں اس کا سرپرست ہوں۔

جو مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے

اور جو ذمہ داریوں کا بار چھوڑ جائے تو ہمارے

دین حکومت کے ذمہ ہے۔

جریب انا کافی ہوتا تھا اس لیے ہر شخص کے لیے اسی قدر انا مقرر تھا غریب و مساکین کے لیے یہ تھیں مذہب حکم تھا کہ بیت المال سے انکے روزینے مقرر کر دیئے جائیں۔

یہ نظام اپنی معیاری شکل میں مسلمانوں نے قائم کیا اور یہ چیز اسلامی ریاست کی میری خصوصیت کو متعین کرتی ہے۔

یہاں بھی اسلامی ریاست دنیا کی دوسری ریاستوں سے بڑی مختلف ہے سہریہ روز نظام عوام کی کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ

جو بڑھ کر خود اٹھائے ہاتھ میں لینا اسی کا ہے

معاشی دور میں جو بچے رہ جائے اس کے لیے کوئی سہارا نہیں کشت کش بیاتیں اس کے لیے مٹ جانا ہی مقدر ہے۔ سعی و جہد اور مواقع کی مساوات بھی اس نظام میں محدود ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امیر کے امیر تر ہونے کے امکانات تو ہر طرف موجود ہیں لیکن غریب کے بے غربت کے چکر سے نکلے گا کوئی رات نہ نظر نہیں آتا۔ اس نظام میں ظلم اور اشتقاق کے نتائج دیتے اختیاء کئے جاتے ہیں اور غیر منصوبہ بند معاشی دور پر مبنی سوسائٹی کو عدم اتقہ اور افراط و تفریط کے چکر میں گرفتار کر دیتی ہے۔ اسلامی ریاست ایک منصفانہ معاشی اصول پر عمل کرتی ہے اور وہ سب کو مساوی مواقع دینے کے ساتھ ساتھ ایک ہمہ گیر پیمانہ پر گروں کو کھانسنے کا کام بھی انجام دیتی ہے۔

یہ فلاحی ریاست انشراکیت سے بھی مختلف ہے۔ اس لیے کہ یہ کفالت کی ضمانت تو دیتی ہے لیکن آزادی اور انفرادیت کی قیمت وصول کر کے نہیں۔ ملکی ملکیت اسلام کے مزاج کے منافی ہے۔ وہ مالکانہ حقوق اور آزادی جہد دینے کے بعد توازن اور انصاف قائم کرتی ہے۔

نیز جدید طرز کی ایک مخلوط اور فلاحی ریاست سے بھی یہ مختلف ہے۔ کہ اس میں سماجی خدمات اور بنیادی کفالت ایک حق کے طور پر کی جاتی ہے۔ محض سیاسی احتجاج کا منہ بند کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں اس کا حصول مطالبات اور احتجاجات پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ جسے ہر قیمت پر اور ہر حال

میں پورا کرتا ہے یہ سارا کام جبر اور سرکشی کے ساتھ نہیں بلکہ ذلی تعاون و رجاء و عیدت کے ساتھ جیتا ہے یہاں صرف معیار زندگی ہی کو بلند نہیں کیا جاتا بلکہ معیار اخلاق کو بھی بلند کیا جاتا ہے یہ ایک انقلابی تصور ہے جو موجودہ دور کے تمام معاشی تصورات سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے۔ در اخلاقی اور دنیاوی دونوں حیثیتوں سے بہت اونچا ہے۔

معلم اور داعی ریاست

اسلامی ریاست کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سپر محض معاشی گفت کی ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں بلکہ اخلاقی تعلیم اور تہذیب و تمدن کی ترویج بھی اس کے ذمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ”وہ ریاست جو آپ کی نیابت کرتی ہے اپنے شہریوں کی یا غنیمتوں اور تمام انسانوں کی بالعموم تعلیم و تربیت کا بند و بست ہی کرتی ہے اور پوری دنیا کے لیے حق کی شاہد اور اسلام کی علمبردار کی حیثیت رکھتی ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

طلب العلم فدية عن كل مسلم مسلمة۔ علم حاصل ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس فدیہ کی بجائے اور بھی کئی چیزیں ہر مسلمان کی زندگی میں کام کی اہمیت کا اندازہ سے بات کی ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کے جو قیدی گرفتار ہوئے ان میں سے جنس تعلیم یافتہ قیدیوں کا نذر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہی قرار دیا کہ مسلمانوں کے کچھ بچوں کو لکھنا پڑنا سکھائیں بعض لوگوں کیسے آپ نے دوسری قوموں کی زبانیں سیکھنے کا اہتمام کیا تا کہ بین الاقوامی معاملات کے سلسلہ میں حکومت کو اپنی خدمات سے ناواقف نہ رہیں سبکیں۔ باغ عوم میں تعلیم کو پھیلانے کے لیے آپ مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً تعلیم و تبلیغی دُور بھیجتے رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر یکسب جو تیرہ تھا جسے ”صفو“ کہتے ہیں اور جو سیدم کا پہلا مدرسہ بنا۔ یہاں سے تربیت دے کر لوگوں کو پورے عرب میں تعلیم کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مدینہ سے باہر کے مسلمانوں کے لیے یہ قاعدہ تھا کہ ان میں سے ہر گروہ کے لوگ اپنے میں سے یا صلاحیت افراد کو مدینہ بھیجتے جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے اپنے علاقہ میں تعلیم پھیلاتے۔ باہر سے جو دو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آتے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان میں سے ذہین اور ذہنی صلاحیت والوں کو ان کی قوم کی تعلیم پر مقرر کرتے۔ جن

لوگوں کو سرکاری عہدوں پر مقرر نہ کرنے، ان کو علم پھیلانے کی ہدایت دیتے۔ مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر دینی مزم کو یمن کا گورنر بنایا تو سب سے پہلے ہدایت یہ دی کہ:

”وہ حق پر قائم رہیں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور لوگوں کو بھلائی کی خوشخبری اور بھلائی کا حکم دیں۔ اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اور ان میں اس کی سمجھ پیدا کر دیں۔ اور لوگوں کو ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانے سے روکیں۔ اور لوگوں کی دلداری کریں یہاں تک کہ لوگ دین کا فہم پیدا کرنے کی سہولت مائل ہو جائیں“۔

تعلیم کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو رٹھانے کے لیے سوسائٹی کے ہر شعبہ میں شرف و اعزاز کا معیار علم کو قرار دیا۔ اور مسیحی کی مامت سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیداروں تک کے تقریریں جس چیز کو سب سے پہلے دیکھا جاتا تھا۔ وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ پوری اسلامی قلمرو میں بے شمار افراد کو اس کام پر مقرر کر دیا گیا تھا کہ لوگوں میں پھیل جائیں اور ان کی تعلیم کا کام انجام دیں۔ اور یہ سب تعلیم کا فیض تھا کہ ایک طرف دین کا علم شہر شہر، قریہ، محلہ محلہ اور گوشہ گوشہ میں پہنچ گیا۔ اور دوسری طرف اسلامی ریاست کو ہر موقع پر ایسے مصلحتیت اور سہارا کارکن دیے جاتے گئے جو زندگی کے ہر شعبہ کی قیادت کر سکیں۔

مسلمانوں کی پوری تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۔ تعلیم کو ہمیشہ غیر معمولی اہمیت دی گئی اور حکومت اور اہل ثروت نے اس کی دل کھول کر سرپرستی کی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ تمام شہریوں کے لیے ضروری درجہ کی تعلیم کا انتظام کرے۔

۲۔ تعلیم کے نظام میں دین اور دینی علوم کی تعلیم کو دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم کی ترویج کی گئی جو دین و دنیا میں اور قیام حیات کے لیے ضروری ہیں۔ نیز فضول اور لغو مضامین سے اجتناب کی کوشش کی گئی۔

۳۰۔ تعلیم ہر دور میں مفت رہی مسلمانوں نے ایک دن کے لیے بھی علی سے اعلیٰ تعلیم کو بھی فیس کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ علم اور اونچے سے اونچے درجہ کے علم کے دروازے ہر شخص کے لیے بلا فیس کھلے رہے۔

۳۱۔ تعلیم کے ساتھ کردار سازی اور اخلاقی تربیت ایک جزو لا ینفک کی طرح موجود ہے۔ پھر یہ ریاست صرف اپنے شہریوں ہی کی تعلیم کا بندوبست کر کے مطمئن نہیں ہو جاتی بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت کو اپنے قول و عمل اور مثال سے پیش کرتی ہے قرآن کا ارشاد ہے

لَتَمَّ خَيْر مَّةٍ اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَامِرٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ - (آل عمران - ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں آئی ہو۔ تم نیک کامی دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

۳۲۔ اس امت کا یہ فرض تقرر کیا گیا کہ :-

وَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ - (آل عمران - ۱۰۴)

تم کو ایسی امت بننی چاہئے جو بھلائی کی طرف دعوت دے نیک کامی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔

۳۳۔ اس امت کے ذمہ شہادت حق کا وہی فریضہ عائد ہو، جسے جو خود رسوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھا۔

لَیْکُنَ الرَّسَالُ شَهِیداً، اَعْلَیْکُمْ وَتَکُونُ
شَہِداً اَوْ عَلٰی النَّاسِ رَاحِجٌ - (۵۸)

تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم تمام انسانوں کے سامنے حق کو گواہی دو۔

یہ بحث اسلامی ریاست کی ایک اور بنیادی خصوصیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ ریاست ایک معلم کی طرح ہے اسے اپنے تمام شہریوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرنا ہے اور دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش بھی کرنا ہے۔ اس طرح یہ ریاست ایک صرف لوگوں کے معیار علم و اخلاق کو مندر کرتی ہے اور دوسری طرف ایک عالمگیر پیغام کی داعی ہے۔ یہ قومیت کے کسی تنگ نقطہ نظر سے وابستہ نہیں اس کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے اس پہلو سے یہ ریاست بالکل منفرد ہے۔

اسلامی تصور قومیت کے

اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیت کے اس معاملہ کے بعد فردی معلوم ہوتا ہے۔
کہ مختصر اسلام کے تصور قومیت پر بھی غور کر لی جائے۔

ذہنی و اجتماعی زندگی کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ انسانوں کے درمیان اشتراکیت اور
تعاون ہو۔ قوم سے مراد انسانوں کا وہ گروہ ہے جس میں اجتماعی وحدت پائی جاتی ہو اور جو ساتھ
رہنے کا جذبہ رکھتا ہو اشتراک اور اتحاد کے اس احساس کا نام قومیت ہے یہ احساس ایک
عصبیت پیدا کرتا ہے جس کے نتیجہ میں اپنی قوم کے افراد سے محبت، دورانِ فرد سے غیرت
پیدا ہوتی ہے جو اس درجہ سے باہر ہو۔ اس طرح قومی مفاد کا جذبہ رونما ہوتا ہے جو اگر تیز
تر ہو جائے تو انسان سے کہلوادیتا ہے کہ ”میرنی قوم۔ خروہ حق پر ہر یانا حق پر“

اس وحدت و اشتراک کو پیدا کرنے کے واسطے عموماً بہت سے بیچیں ان میں سے کچھ ہیں۔
نسل۔ یعنی ایک خاص نسل سے وابستہ ہونا یہ نسلیت، کو پیدا کرتا ہے دورِ جدید میں
صیہونیت اور تازی ازم اس کی مثالیں ہیں۔

رنگ۔ یعنی ایک خاص رنگ کے لوگ اپنے کو ایک قوم سمجھیں۔ در دوسری رنگ
کے لوگوں کو اپنی قوم میں شامل نہ ہونے دیں۔ انفریقہ کا نسلی امتیاز اس تصور پر مبنی ہے
بہی صورت امریکہ میں بھی ہے خصوصیت سے بنوینی ریاستوں میں۔

زبان۔ زبان فکری وحدت پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور قومیت کی تشکیل میں
ایک اہم قوت بن جاتی ہے۔ عرب قومیت کی بنیاد زبان ہی پر ہے۔

معاشی اغراض اور نظام حکومت۔ ایک ہی معاشی نظام یا ایک ہی سلطنت سے
وابستگی بھی قومیت کا جذبہ پیدا کرنے والے عوامل رہے ہیں۔

وطن۔ یعنی ایک خاص خطہ زمین پر آباد ہونا یہ وطنیت ہے اور اس وقت سے زیادہ چین، سی کیم۔
یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جو انسانی تائزخ میں آج تک قومیت کی تشکیل کرتے رہے ہیں اسلام کا
نقطہ نظر اس باب میں یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کلی طور پر قومیت کی بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتا
اور یہ سب مل کر بھی انسان کی حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔

نسل و رنگ، زبان یا وطن کو قومیت کی اساس بنا کر غیر عقلی و غیر فطری ہے محض کسی نسل سے وابستہ ہونا انسانی اتھاہ کے لیے کافی نہیں۔ خون کے رشتہ کی ایک سمیت بنے ہوئے چند نسلوں کے بعد یہ رشتہ کمزور ہو کر غیر مؤثر ہوتا جاتا ہے۔ پھر کون سے بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی نسل کی رگوں میں خاص اس نسل کا خون گردش کر رہا ہے اور کوئی دوسرا میل اس میں نہیں ہے پھر اگر نسل ہی کو سنا ہے تو اس حقیقت کو کیوں نہ سمجھو اور کھانا چائے کہ تمام نسل انسانی ایک ہی ہیں یا اپنے آپ اور اپنے اسلام رشتہ رمل کی سمیت سے نکال رہیں اور قطع رحم کو منع کرنا ہے اور بخاندان و رشتہ کے حقوق متعین کرتا ہے لیکن قومیت اور سب سے اہم مرکزیت کے لیے اسے ایک بنیادی ماحول پیدا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں عقیدہ کے تحت کی وجہ سے اس قومیت کا جزو نہ بن سکے جس کی دعوت نبیاً علیہم السلام دیتے رہے ہیں۔

رنگ کی بنیاد پر تفریق ایک سراسر غیر عقلی و غیر فطری اور غیر منطقی فعل ہے اسی لیے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "گورے کو لہے پر اور لہے کو سورے پر کوئی فضیلت نہیں" اور قرآن نے ایک حبشی غلام بھی تم پر حاکم مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔

زبان و ادب توئی ایک جمہتی کو مشعر ہونے میں بڑا حصہ دار ہے لیکن یہ بھی قومیت کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ زبان کے اشتراک سے زیادہ ضروری چیز افکار و نظریات، عقائد و رجحانات کا اشتراک ہے۔ جو اگر ایک ذریعہ زبان ہے اور واقعی میں عربی زبان کا سب سے بڑا اثر تھا لیکن جن نظریات کی اس نے تبلیغ کی وہ غلط اور باطل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بارے میں فرماتے ہیں "اشعر اشعر او قائد ہم الی النار"۔ (یہ تمام شاعروں کا امام اور ان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے) معلوم ہوا کہ اسلام کی نگاہ میں اصل چیز صحت فکر اور بائبل کی زبان ہے۔ محض ایک خاص زبان و ادب کی پوجا نہیں یہی حال معاشی اخراجات اور سیاسی قسمت کے اشتراک کا ہے۔ یہ اپنا کوئی مستقل اور باقاعدہ وجود نہیں رکھتیں اور ایک پائدار اتھارٹی کی بنیاد نہیں بن سکتیں۔

آخری چیز وطن کا اشتراک ہے۔ اور بلاشبہ وطن سے سمیت ایک فطری جذبہ ہے لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کیا محض وطن انسانی معاشرہ میں قومیت کی

بنیادیں سکتا ہے؟ وطن کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص ایک خاص علاقہ میں پیدا ہوا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو جس زمین پر ایک شخص پیدا ہوتا ہے وہ ایک یا دو مربع گز سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر اس ایک یا دو مربع گز کو وسیع کرتے ایک خاص ملک کی حدود تک لایا جاسکتا ہے تو آخر پوری دنیا ملک اس کو وسیع کیوں نہیں کیا جاسکتا؟

وطن سے ایک حد تک لگاؤ فطری ہے اور اسلام اس کو نہیں مٹاتا لیکن زندگی کی بنیادی ذمہ داری اور اتحاد کی اصل بنیاد وطن کی بجائے اصول اور نظریہ، مسکن اور دین کو قرار دیتا ہے جس کی خاطر اگر ضرورت پیش آجائے تو وطن سے ہجرت کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ اقبال نے بہت صحیح کہا کہ ہجرت نبوی کے نتیجہ میں اسلامی ریاست کا قیام دینی قومیت کے حرکات کا دیتا ہے۔

یہ تمام عوامل قومیت کے لیے کوئی عقلی اور اصولی بنیاد فراہم کرنے سے قاصر ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جس قسم کی قومیت کی تشکیل کرتے ہیں وہ غیر فطری ہے، اس میں تنگ نظری اور تعصب پایا جاتا ہے اور انسانوں کے معاملات پر خاص، نسلی اور اصولی نقطہ نظر سے حق و باطل کے اصولوں کی روشنی میں غور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دراصل انسانوں کو جوڑنے کی بجائے بانٹتی اور ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیتی ہیں، غلط عصبيتوں کو جنم دیتی ہیں اور انسانیت کو تباہیوں کی طرف دھکیلتی ہیں۔

اسلام ان کے مفہم میں ایک انقلابی پیغام دیتا ہے وہ تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے اور اپنی قومیت کی بنیاد خود اسلام پر رکھتا ہے جو ایک عالمگیر نظریہ ہے ہر وہ شخص جو اس دین کو قبول کرے ملت، سماج کا جزو بن جاتا ہے۔ وہ جو اس کا باغی ہو وہ ملت کفر میں چلا جاتا ہے۔ قباں نے صحیح کہا ہے :-

اپنی ملت پر تیس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول مائتھی
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

۱۱ اسلام نے رنگ، نسل، وطن، زبان، معیشت و سیاست کی غیر عقلی تقریروں کو اٹھا دیا اور خالص عقلی بنیادوں پر ایک نئی قومیت کی تعمیر کی۔ اس قومیت کی بنیاد پر بھی امتیاز پرستی مگر مادی اور ارضی امتیاز پر نہیں بلکہ روحانی اور جوہری امتیاز پر اس نے انسان کے سامنے ایک فطری صداقت پیش کی جس کا نام "اسلام" ہے۔ اس نے خدا کی بندگی و اطاعت، نفس کی پاکیزگی و طہارت عمل کی نیکی اور پرہیزگاری کی طرف ساری نوع انسانی کو دعوت دی پھر کہہ دیا کہ جو اس دعوت کو قبول کرے وہ ایک قوم سے ہے اور جو اس کو رد کر دے وہ دوسری قوم سے ہے ان دونوں قوموں کے درمیان بنائے امتیاز نسل اور نسب نہیں اعتقاد عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے اسلام اور کفر کی تفریق میں جدا جدا ہو جائیں اور دو باطل اہلی بھی آدمی اسلام میں متحد ہو سکر جو جہ سے ایک قومیت میں مشترک ہو جائیں۔ وطن کا اختلاف بھی ان دونوں قوموں کے درمیان وجہ امتیاز نہیں ہے یہاں امتیاز حق اور باطل کی بنیاد پر ہے جس کا کوئی وطن نہیں ممکن ہے کہ ایک شہر، ایک محلہ، ایک گھر کے دو آدمیوں کی قومیں اسلام اور کفر کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جائیں اور ایک حبشی رشتہ اسلام میں مشترک ہو نیکی وجہ سے ایک مراکشی کا قومی بھائی بن جائے۔

رنگ کا اختلاف بھی یہاں قومی تفریق کا سبب نہیں۔ یہاں امتیاز پھرے کے رنگ کا نہیں، اللہ کے رنگ کا ہے اور وہی بہترین رنگ ہے۔

حَبِیغَةُ اُمَّةٍ وَّمِنْ اَحْسَنِ مَنْ
اَللّٰهُ صِفَةً - اللہ کا رنگ خداوند اختیار کرو اور اللہ کے
رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا

(البقرة - ۱۳۸) ہے۔

ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے ایک گورے اور ایک کالے کی ایک قوم ہو اور کفر کے اعتبار سے دو گوروں کی دو الگ قومیں ہوں۔

زمان کا امتیاز بھی اسلام اور کفر میں وجہ اختلاف نہیں ہے، یہاں نہ کی زبان نہیں محض دل کی زبان کا اعتبار ہے جو ساری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اس کے اعتبار سے عربی اور فارسی کی ایک زبان ہو سکتی ہے اور دو عربوں کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں۔

معاشری اور سیاسی نظاموں کا اختلاف بھی مسلم اور کفر کے اختلاف میں سے نہیں ہے یہاں تک کہ
دولت بزرگاتہیں دولت ملکان کا ہے، انسانی سعادت کا نہیں خدا کی بادشاہت کا ہے جو لوگ الہی
کے وعدہ دار ہیں اور جو خدا کے ہاتھ پر پتی یہ نہیں فروخت کر چکے ہیں وہ سب ایک قوم ہیں خواہ کہیں رہتے
ہوں اور جو خدا کی حکومت کے باغی ہیں وہ ایک دوسری قوم ہیں خواہ کسی سلطنت کی رعایا ہوں۔
اس طرح اسلام نے قومیت کا جو دائرہ کھینچا ہے وہ کوئی حسی اور مادی دائرہ نہیں بلکہ ایک
خالص عقلی دائرہ ہے اس دائرہ کا محیط یک کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ!
اسی کلمہ پر دو بتی بھی ہے و زشتی بھی، اسی کا قرار جمع کرتا ہے اور اسی کا انکار جدا کرتا ہے۔
اس بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام میں ملت اسلامیہ کی وحدت
ایک بنیادی اصول ہے اور اگر حالات کی مجبوری کیوجہ سے ملت بہت سے ملک میں بٹی ہوئی
ہو ہر ملک کو خالص وطنی قومیت کے مقابلہ میں اسلام کی نظریاتی قومیت کو بنیاد بنانا چاہئے
اور آہستہ آہستہ اتحاد اسلامی یا مسلمانوں کی دولت مشترکہ کو قائم کرنے کی کوشش کرنی
چاہئے اس طرح یہ ممکن ہے کہ بہت سی ریاستیں اسلام کی بنیاد پر قائم ہوں اور
اپنے اپنے دائرہ میں اس انقلابی دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔
دور حاضر میں پاکستان کا وجود، سلامتی قومیت کا مظہر ہے۔ یہ ملک خاص
نظریاتی بنیادوں پر قائم ہوا اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کے قیام کے
لیے بید و جہد کی۔ یہ نہ ایک جغرافیائی وحدت ہے نہ اس میں ایک زبان ہے نہ اس کے
رہنے والوں کی نسل ایک ہے اور نہ ان کا رنگ ایک سا ہے۔ جس چیز نے ان کو
جوڑ کر ایک وحدت بنا دیا ہے وہ ان کا دین و ایمان اور ان کا نظریہ حیات ہے
قابل کرنے کے نیسے بہتوں نے یہ ملک قائم کیا ہے اور یہ ملک ہمارے لیے مقدس اسی
لیے ہے کہ یہ اسلامی نظریہ کا علمبردار ہے۔

خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول!

ایک اہم سوال پر بحث کی مزید ضرورت ہے یعنی وہ ملک جو اسلامی نظریہ
کو لے کر آگئے اس کی خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہوں؟ ملت اور ریاست کے تعلقات

دوسرے ممالک اور اقوام سے کئی بنیادوں پر استوار ہوں؛ ذیل میں ہم ان اصولوں کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔

(۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اور اسلامی ریاست کی حیثیت پوری دنیا کے ملتے خدا کی شریعت کے علمبردار اور اس کے پیغام کے داعی کی ہے۔ قرآن اس کو ”امت وسط“ کہتا ہے اور اس کے منصب کو ”شہادت حق“ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ امت ہے جو خدا کی طرف سے پوری انسانیت پر گواہ بنائی گئی ہے، جو اپنے قول و عمل اور پالیسی اور پروگرام کے ذریعے خدا کے دین کی شہادت دیتی ہے۔

اس لیے ”اسلام ہمیں“ سیاست خارجیہ کا پہلا اصول یہ قرار پاتا ہے کہ یہ اسلام کی مبلغ اور حق کی شہادت دینے والی ہے اور یہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتی جو کسی طرح اس کی اس حیثیت کو مجروح کرنے والا ہو۔

(۲) وطن کی محبت اور اس کے مفاد کا تحفظ اس کی دوسری بنیاد ہے۔ وطن کی محبت سے مراد یہ ہے کہ ملک اور اس کے بسنے والوں کی معنوی و غیر خواہی، ان کے مفاد کا تحفظ۔ ان کے حقوق کے لیے جدوجہد اس کے اولین فرائض میں سے ہوں گے۔ اسلام وطن سے چلی محبت کو ایمان کے ثمرات میں سے سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں اسلام کے نقطہ نظر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ملک، حق یا ناحق؛ ”کے اصول کو سمجھ نہیں سکتا۔ بدوہ حق کی صورت میں ہر ممکن تعاون و جدوجہد، ورنہ ناحق کی صورت میں مخالفت اور درست کرنے کی کوشش فرم کر لے۔ مثلاً ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم“ صحابہ نے پوچھا ”یا رسول اللہ! جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کیسے کی جاسکتی ہے؟“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”اس کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو ظلم سے روک دو“ پس یہی اصول اسلام خود قومی پالیسی کے لیے بھی تجویز کرتا ہے۔

(۳) اسلام کی سیاست خارجہ کا یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کی وحدت کا داعی ہے اور یہ امت کو ایسی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتا

ہے جو تمام مسلمانوں کو جوڑنے والی اور ان میں تعاون اور بھائی چارہ قائم کرنے والی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی بہت سی ریاستیں ہوں لیکن ان کو اپنی ایسی "دولت مشترکہ" بنانی چاہئے جو ہر حیثیت سے ان کو ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنادے۔ قرآن میں ہے:

وان هذه امتكم امة واحدة - و
اناریکم فاتقون۔ (المؤمنون - ۵۲)
واعظموا جیل الله جمیعا ولا
تفرقوا۔ (آل عمران - ۱۰۳)
اور دیکھو یہ تمہاری امت فی الحقیقت ایک ہی امت
ہے میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم کوئی امت نہ کرو۔
سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام
لو: اور نہ بٹے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔

پھر اس کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں عام تعاون ہو بلکہ سیاست خارجی کا ایک خاص مقصد پورے عالم اسلام کی سیاسی آزادی ہے۔ مسلمان آزاد رہنے اور صرف خدا کی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور اگر دنیا کے سینہ پر ایک مسلمان بھی غیر اللہ کی غلامی میں گرفتار ہے۔ تو سارے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کو طائفی نظام سے آزاد کرائیں۔ اسلامی فقہ کا ایک مسلہ ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت مشرق میں قید ہو تو ال مغرب پر فرض ہے کہ اس کو قید پر دیکر چھڑائیں۔ خواہ اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کا مال ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ ظاہر ہے اگر ایک عورت کو غلامی اور قید سے چھڑانے کے لیے یہ مسئلہ تو پورے اسلامی ممالک کو اغیار کی غلامی اور مشرق و مغرب کے استعماردن سے آزار کرائے کے لیے ہمارا مسک کیا ہو سکتا ہے!

(۴) اسلام فتنہ اور فساد کو ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کی خواہش پالیسی کا مقصد امن عالم کا قیام ہو گا۔ قرآن انسفی خون کے بہانے کو گناہ عظیم قرار دیتا ہے
الا یہ کہ حق کے ساتھ ہوا

من قتل نفسا بظروففس
او فساد فی الارض فکانہما
قتل الناس جمیعا من اھل
فکانہما حیا الناس جمیعا
المائدۃ ۳۲
جس نے سوائے اس کے کہ قصاص لینا ہو یا
ملک میں فساد پھیلانے والوں کو سزا دی ہو
کسی انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں
کا خون کیا اور جس کسی نے کسی کی جان پائی گویا اس
نے تمام انسانوں کو زندگی سے دی۔

۵ الشرح الصغیر بحوالہ حسن الیاد الاخوان المسلمون اور ان کی دعوت

پھر قرآن ہر قسم کی سرداری کی مخالفت کرتا ہے۔

ولا یجبر منکم فشیان قوم علی
الآلة ولا لواء (المائدہ - ۸)

اور نہ بیکھو ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ کی دشمنی تمہیں
اس بات پر ابھاردے کہ وہ انصاف سے ہٹاؤ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد امن قائم کرنا اور انسانی زندگی کو
سکون کی دولت سے مالا مال کرنا ہے۔ لیکن اسلام نے صرف اتنی بات کہہ کر معاملہ کو ختم
نہیں کر دیا ہے ورنہ اس میں اور اہنسا میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اسلام نے ان ایسای
کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے جو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اس لیے
کہا گیا ہے کہ عزت کی قوت کو ختم کرو اور زمین سے فتنے کو بالکل مٹا دو۔ تب ہی حقیقی
امن قائم ہو سکتا ہے:

وقتا یجھد حتی لا تکن
فتنة دیکون الدین ملہ
فان انتھوا فلا عدوان
الا علی الظالمین
(البقرة - ۱۹۳)

لہذا اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب
تک فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے۔ اور دین اللہ
کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ گروہ فساد سے باز
آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی
نہیں کرتا چاہئے۔

اس طرح اسلام ان ایسای کو بھی مدد کرتا ہے جو امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔

(۵) اسلام جغرافیائی حدود کو انسانیت کو مستقل طور پر ملنے والی حدود نہیں
انتہ۔ وہ ایک عالمی انسانی برادری قائم کرتا چاہتا ہے جو ایک قانون کے تابع
اور ایک مرکز سے وابستہ ہو۔ اور جس میں انسانوں کو گروہوں میں تقسیم کرنے
والی چیز نسل، رنگ، زبان، اور وطنی حدود نہ ہوں۔ بلکہ پوری انسانیت ایک
خاندان بن جائے۔ اور اگر کسی بنیاد پر ان میں فرق ہو تو وہ ایمان اور تقویٰ ہیں۔
اور ایسی چیزیں ہیں جو کسی قوم، رنگ یا نسل سے وابستہ نہیں بلکہ پوری
انسانیت ان کے سلسلہ میں برابر ہے ہر شخص انہیں حاصل کر سکتا ہے۔

حدیث میں پوری انسانیت کو "عیال اللہ" کہا گیا ہے۔
 الخلق عیال اللہ فاحسب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ - (بیہقی)

"ساری مخلوق عیال اللہ ہے اور اللہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہے جو عیال اللہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے"

اس طرح اسلام پوری عالمی انسانی برادری کی تنظیم کا مدنی ہے۔
 (۶) عہد و عیالی کی پابندی بھی اسلام کی بین الاقوامی پالیسی کا ایک اصول ہے اور اسلام اس پر سختی سے عمل کا حکم دیتا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود - (المائدہ - ۱)

"اے ایمان والو! اپنے معاہدے پورے کرو"

صرف اس صورت میں معاہدہ توڑا جاسکتا ہے جب دوسرا فریق اس کی خلاف ورزی کرے، اس موقع پر معاہدہ اس کے منہ پر دے مارنے سے ظاہر ہے علیحدہ بے تعلقی کا اعلان ہو جائے گا۔

فانتموا الیہم عهدکم الی مد تمہم - (التوبہ - ۴)

پس ان سے ان کا عہد ان کے وعدہ تک پورا کر دو۔

(۷) بین الاقوامی تعلقات میں اسلام بدلہ لینے کو جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ لازم کر دیتا ہے کہ بدلہ اتنا ہی لیا جائے جتنا حق ہے۔ اور ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے نیز اگر دگر گزرا اور حسن سلوک کا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ خوب تر ہے۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - (الشوری - ۴۰)

"برائی کا بدلہ تو بس اس کے برابر برائی ہی ہو سکتا ہے۔"

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم - (البقرہ - ۱۹۴)

پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے برابر کی زیادتی کر کے اپنا بدلہ لے سکتے ہو (اس سے زیادہ نہیں)

اور اَلرَّحْمٰنِ لَقَوْلِیْ سَخِیْطِیْ جَوَابِ مِیْ
 سَخِیْطِیْ کَرُوْا تَوْبَہٗ جِیْٹِیْ کَہ وِیْسِیْ جِیْ اُوْر تَنِیْ جِیْ
 کَرُوْ جِیْسِیْ تَہَا رَہِ سَاخِہٗ کِیْ کِیْ جِیْ دَر کَرَمِ
 نَہِ صَبْرِ کِیَا تُو بِلَا شَبِّہِ صَبْرِ کَرَنَہِ دِلُوں کَہِ
 جِیْ لَہِ صَبْرِ جِیْ بَہْتَر جِیْ۔

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا
 بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ
 بِہِ وَلٰئِنْ صَبَرْتُمْ لَظُوْرُ
 خَیْرِ لِّلصَّابِرِیْنَ
 (النحل - ۱۲۶)

ان آیات کی روشنی میں سیاست خارجی کا ایک اصول یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ
 اسلامی حکومت کو دوسرے ممالک سے بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن مہین سلوک،
 کسی کی پالیسی بہر حال قابل ترجیح ہے باقی کس موقع پر کون سا رویہ اختیار کیا جائے
 اس کا فیصلہ لا محالہ واقعات و حقائق کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے۔
 مندرجہ بالا مباحث اسلام کے سیاسی نظام کو واضح کر دیتے ہیں اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے اور وہ ایک مخصوص منزل کی
 ریاست قائم کرتا ہے جو دوسرے ممالک کی درمیان ریاستوں سے مختلف درجہ سے
 بہت اعلیٰ اور بہتر ہے۔

تَعْلِیْقَاتُ مَعْتَمَدَاتِ مَعْتَمَدَاتِ

اسلام کے تقاضے

اسلام کا تصور دین

یہ دنیا میں اس وقت مذہب کے تین مختلف تصور پائے جاتے ہیں:

(الف) ایک تو یہ کہ دنیا انسان کے لیے حقیقتاً ایک قید خانہ ہے۔ اس کا جسم اس کی روح کے حق میں ایک بند بخرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان نجات اسی وقت پاسکتا ہے۔ جب وہ اس قید خانے کی دیواروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالے۔ یعنی وہ دنیا کو چھوڑ کر بستیوں سے دور ایک گوشہ میں بیٹھ کر خدا سے لوٹ جائے۔ اور دنیا جہان کے سارے بکھڑوں سے آزاد ہو کر خدا کی جناب تک رسائی حاصل کرے۔ دین اور خدا پرستی کے اس نظریے کا نام ”رہبانیت“ یا ”یوگ“ ہے۔

(ب) دوسرے تصور کی رو سے انسان کو دنیا سے منہ موڑنے اور نفس کشی کی حاجت نہیں۔ بلکہ اسے دنیا کو پرستے ہوئے اور اپنی جلی غمہشوں کو مغفول حدود کے اندر پوری کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرنا چاہئے۔ جہاں تک دنیوی معاملات کا تعلق ہے انسان صرف انفرادی زندگی میں دین کا پابند ہے۔ لیکن اجتماعی زندگی میں وہ آزاد و خود

منتخاب ہے کیونکہ "عبادت" فرد کا کام ہے۔ جماعت کا نہیں۔ نیز دین انسان اور خدا کے درمیان ایک نجی معاملہ ہے۔ چنانچہ عام دنیاوی اور اجتماعی مسائل میں انسان آزاد ہے۔ یہ مذہب کا محدود تصور ہے اور اسے "ادھوری ویتداری" سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

(ج) تیسرا تصور یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اور نفس کشی دونوں غلط ہیں اور دین و بندگی کو صرف نجی اور انفرادی معاملہ تصور کرنا بھی بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان اپنی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی میں دین کا پابند اور بندگی کا محتاج ہے۔ اسے جتنی قویں دی گئی ہیں وہ صرف بندگی کے لیے ہی عطیہ ہیں۔ یعنی نہ انہیں بالکل آزاد پھوڑا جائے۔ نہ ان کو کھلا جائے۔ صحیح دین داری اور خدا پرستی یہ ہے کہ انسان زندگی کا ہر لمحہ احکام الہی کے تحت گزارے اور دنیوی زندگی کا پورا نظام مالک حقیقی کا پسندیدہ ہو۔ اسلام کا تصور دین ہے۔

اسلام کا یہ تصور دین رہبانیت سے کسی قسم کا لگا نہیں کھاتا۔ انسان کے رب نے جو حقیقی فرمانروا اور قانون ساز بھی ہے پوری زندگی کے لیے احکام و قوانین مقرر کئے ہیں اسکے بنیادی عقائد و اعمال مثلاً نماز، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی کے لیے اجتماعیت کو ضروری قرار دیا ہے کیونکہ اجتماعی فضا سے ہٹ کر بطور خود نماز و روضے کی ادائیگی سے وہ تمام فوائد و مصالح ہرگز نہ حاصل ہو سکیں گے جو شریعت میں مقصود ہیں اور اسلام کے پورے احکام کی بجا آوری اجتماعیت کے بغیر ممکن نہ ہوگی۔ نیز قرآن و حدیث میں اس سے صاف برائت کا اظہار کیا گیا ہے۔ مثلاً:

لَا دَهَانِيَةَ فِي الْإِسْلَامِ (حدیث) "اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے"

ایک دوسری حدیث میں ہے "ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کی بجائے انسان

اور خالص دین ابراہیمی عطا فرمایا ہے" اسی طرح قرآن میں ہے:

وَوَهَبْنَاهُ أَتَدْعُوهُمْ مَّا كُنْتُمْ

عَلَيْهِمْ - المائدہ - ۲۶

"اور انہوں نے رہبانیت کی خورساختہ راہ اختیار
کلی ہے ہم نے تو انہیں اسکا حکم نہ دیا تھا"

گویا نہ صرف اسلام میں بلکہ خدا کی طرف سے نئی ہوئی کسی شریعت میں بھی رہبانیت کی تعمیر نہیں دی گئی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح دین کا مزاج رہبانیت کو پرستش نہیں کرتا اور اس کے بنیادی مقائد اعمال اس کے مخالف ہیں، عینکسہ ہی حال اس کی تفصیلی تعلیقات کا بھی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس طرز عمل کی ممانعت فرمائی ہے جس میں رہبانیت کی بو بھئی اور یا اس کی طرف سوجھنے والا تھا۔ مثلاً نکاح سے بچتا، ہمیشہ مسلسل روزے رکھتا، قوت گویائی معطل رکھتا، مسلسل شب بیداریاں یا وہ عبادت جس سے جسم آرام اور اہل دعیان اپنے حقوق سے محروم ہو جائیں وغیرہ۔

رہبانیت کی طرح دوسرا مذہبی تصور بھی جسے ہم سنہ "ادھوری دینداری" سے موسوم کیا ہے اسلام کے تصور سے بالکل مختلف ہے کیونکہ دین بندے اور خدا کا باہمی معاملہ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اس کی تعلیمات انفرادی زندگی کے مسائل تک ہی محدود رہتیں وہ صرف مسجد کی یا میں کرتا نماز پڑھنے کا حکم اور خدایات کی معیت میں کافی ہے لیکن وہ تو اس کے برعکس ہے اسلام کے نزدیک "دین" انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر میدان میں ہادی اور واجب اتباع ہے اللہ کا ہر فرمان اور اس کے رسول مصمم کا ہر اثر اسلام کا حصہ اور دین کا جزو ہے اور ان کے کسی بھی حکم کو دین سے نہ کہ نہیں خیال کیا جاسکتا۔ یوں بھی سوچئے تو صریح کے خیل میں کوئی معقویت نہ مل سکے گی "اسلام" کا مفہوم اگر اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط و اجابت ہے تو اس کے کسی حکم کو فرد، گروہ، امت سے کسی طرح یا ہر رکھ جائے گا۔ غرض اسلام نہ تو رہبانیت کو درست قرار دیتا ہے اور نہ اس کا دائرہ انفرادی زندگی کے مسائل تک محدود ہے بلکہ وہ تو ایک مکمل ضابطہ زندگی، دریک کامل اجتماعی مسلک ہے اور امت اسلامیہ یا امت مسلمہ وہ اصول و اجابت ہے جس کا مقصد سد م کے دیئے ہوئے اصولوں پر پنی زندگی کی پوری عمارت کی تعمیر ہے یہ مسلک حیات فطرت کے محسوس حقائق پر مبنی ہے عالمگیر اور جہانی ہے، زمان و مکان کی قیود اور قومی و غیر انسانی حدود سے ماوراء ہے غیر متبدل ہے اور انسانی علوم و افکار اور تجربا اس کی کسی یکہ صل میں بھی قطع ویر یہ نہیں کر سکتے مختصر یہ کہ وہ ایک بیک مکمل نظام ہے جو انسانی زندگی کے اعتقادی، فکری، اخلاقی، روحانی اور عملی تمام پہلوؤں کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے بلکہ اسلام حاصل اللہ کی رضا کی خاطر جینے اور اسی کی خاطر مرنے کا نام ہے اور مسلمان وہ

ہے جو اپنی نظریں ہمیشہ آخرت پر جمائے رکھے۔ اور اس کے مقابلہ پر دین کے مفاد کو ہرگز مقدم نہ ہونے دے۔
 اب اس میں تو کسی کو اختلاف نہ ہوگا۔ کہ اسلام کا قبول کر لینا نجات اخروی کا باعث ہے۔
 اور آخرت کی ساری نلاح و کامرانی ایک مسلم کے لیے مقرر ہو چکی ہے چنانچہ قرآن میں ہے۔
 مَنِ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
 هُوَ مَحْسُنٌ فَلَهُ جَزَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ۔
 (البقرة - ۱۱۲)

ہاں جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا یعنی اسلام قبول کر لیا، اور وہ نیکو کار ہوا تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں اس کا ثواب ہے اور ان کا اسلام قبول کر لینے والوں کو نہ کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے۔

لیکن آخرت کے ثواب اور دواں کی نلاح و کامرانی سے پہلے ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ دین کی صحیح پیروی کے بعد مسلمان کی "دنیا" کا کیا نقشہ ہوگا۔ کہ اس کے پاس اس دنیا کی کوئی قابل ذکر چیز باقی رہ جائے گی؟ کیا وہ انفرادی حیثیت سے خوشحال اور اجتماعی حیثیت سے باعزت دیا، اقتدار بھی باقی رہ سکے گا؟

اسلام کی دنیوی برکتیں

اس سلسلے میں انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوتوں کا سرسری جائزہ مفید ہوگا۔ جب کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف یہ یقین دلاتے ہوئے بلایا کہ میری پیروی تمہیں آخرت ہی کی نہیں دنیا کی بھی نلاح بخشنے گی۔ مثلاً حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے اس وعدہ الہی کا اعلان کیا تھا۔ "مَنْ شَكَرَ لِي أَزِيدْكُمْ" (اگر تم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو تمہیں مزید بخشش عطا کروں گا) اور جب تک ان کی قوم اس روش پر چلتی رہی اللہ کا وعدہ بشارت پورا ہوتا رہا حتیٰ کہ عظمت و شوکت میں ان کی قوم سب سے اعلیٰ درجہ مقام پر پہنچ گئی۔

"اے نبی اسرائیل! یا دکر میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر برتری عطا کی تھی۔

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ
 الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ

عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة - ۱۲۲)

لیکن جب انہوں نے یہ راہ ترک کر دی تو ان کے اوپر سے عزت و تہل کی قید بھی تازہ ہو گئی اور سو ضرورت علیہم الذلۃ والخصیۃ، مگر ان پر لگا دی گئی بھانپیں۔ اگر یہ اہل کتاب تو رات کو اور انجیل کو اور ان بدایتوں کو قائم کرتے جو ان کے رب کی طرف سے بھی گئی تھیں تو رزق ان کے اوپر سے بھی پرستا، ورثہ سے بھی اپنا (العالمۃ) غرض ساری اقوام کے لیے یہ عمومی قانون، اپنی رہا ہے کہ:

ولولہ اہل القریٰ آمنوا و اتقوا اگر ایمان والے ایمان لائے اور تقویٰ کی
لقد احسننا علیہم بركات من السماء راہ چلتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں
والارض فی - الاموات - ۹۶ کے دروازے کھول دیتے۔

اور جنہوں نے ایمان اور خیر پرستی کا راستہ اختیار کیا:

فانما ہم اللہ لواء الدینا وحسن ثواب تراشد نے، انہیں دنیا کا بھی جودیا۔ اور آخرت
الآخرۃ (آل عمران - ۱۴۸) کا بھی بہترین اجر عطا فرمایا۔

ان تہفہ شہادتوں کی موجودگی میں کوئی دین نہیں کہ اسلام اور امت مسلمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور فیصلہ بدل جاتا چنانچہ دینی فلاح کے بارے میں ٹھیک اسی طرح کا وعدہ اس امت سے بھی کیا گیا جیسا پہلوں سے کیا جاتا رہا ہے اور یہ ہر حال میں کہا گیا کہ کے تبارک و تعالیٰ اور میں بھی اور دین کے پورے بھول میں بھی انہیں بھی خطاب کیا گیا جو اسلام دچھے تھے اور انہیں بھی جو ابھی درجہ اسلام میں نہ آئے تھے چنانچہ مکہ میں قریش کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کا ارشاد تھا:

وان استغفروا ربکم ثم تولوا اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس
الیہ لیتعنکم فتاحسنا کی طرف رجوع کرو تو وہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر
(ہود - ۳) عطا فرمائے گا۔۔۔۔۔

اور اللہ کے رسول نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر تم میرا لایا ہوا پیغام قبول کر لو گے تو دنیا میں بھی تمہاری خوش نصیبی کا باعث ہو گا اور آخرت میں بھی اور ایک موقع پر اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا میں انہیں درجہ قریش کو صرف ایک بات کی تعجب کرنا ہوں۔ یہی بات کہ جسکی بدلت راہوں کا مصلح اور مصلح ان کا باعث رہا ہو جائیگا۔ پھر اسی طرح ایمان دینے والوں سے خطاب فرمایا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا - (النور - ۵۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح کہ اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو اقتدار عطا فرمایا تھا اور ان کے لیے اس دین کی جڑیں بڑی مضبوط بنادیں گے جسے ان کیلئے پسند فرمایا ہے اور ان کی موجودہ حالت خوف کو حالت امن سے بدل دے گا۔

گویا جس طرح اخروی فلاح کے لیے ”ایمان“ اور ”عمل صالح“ ایک لازمی شرط ہے۔ اسی طرح دنیوی فلاح و سعادت کے لیے بھی ”ایمان“ اور ”عمل صالح“ شرط اولیٰ ہے اور اس لیے مسلمانوں کی امت مسلمہ کا عروج و زوال اسی شرط پر موقوف ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا دَأْبُكُمْ الْاَعْدَاءُ كُنْتُمْ مَوْحِينَ دَآلِ عَمْرَان - (۱۳۹)

نہ تم پریشان ہو اور نہ خوف زدہ۔ کامیابی تمہارے لیے ہے بشرطیکہ تم سچے مومن ہو جاؤ۔

ملت اسلامیہ کے لیے عروج و زوال کا یہ قانون دوسری قوموں سے باطل مختلف ہے دوسری قوموں کے لیے اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بنیادی قسم کی انسانی تخلیقات اپنے اندر پیدا کریں اور ترقی کی ضروری مادی تدبیریں اختیار کریں تو اوپر اٹھ سکتی ہیں۔ لیکن جب امت مسلمہ کا معاملہ ہو تو صرف یہ چیزیں ترقی کا زینہ بننے کیلئے ہرگز کافی نہیں ہو سکتیں کیونکہ یہ امت اس دنیا میں اللہ کے دین کی علمبردار، اور دوسری قوموں کے سامنے حق کی گواہ ہے دوسری کسی قوم کا منصب یہ نہیں ہے منصب کا اختلاف قطعی طور پر حقوق اور ذمہ داریوں دونوں کا اختلاف چاہتا ہے اور اس اعتبار سے معاملے کے ضابطے بھی مختلف ہونگے دوسری قومیں اگر حق کا راستہ پھوڑ کر چھین تو انصاف کہتا ہے کہ ان کا جرم اتنا سخت اور قابل نفرت نہ ہو گا جتنا کہ امت مسلمہ کی طرف سے سرزد ہوگی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوسری قوموں کو قدرت کی طرف سے اگر بر رعایت ملی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی اختیار کرے بغیر بھی پھل پھول سکتی ہیں اور امت مسلمہ کو تو ہمیں ملی تو ایسا ہونا ہی چاہئے تھا جو اللہ کے مخصوص فضل سے سرفراز ہوا ہے اسے اس مخصوص فضل خداوندی کی نفاد کی شکل میں اس کے مخصوص عقاب کا سزاوار بھی نہ ہو سکتا۔

ان صراحتوں اور شہادتوں سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنے پیروں کو دنیا کی فلاح سے بھی خوب نوازتا ہے لیکن یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔

کہ ایسا کیوں لکھ دیا ہے؟ کہا جاسکتا ہے کہ مذہب و انسان کو آخرت کی ترقیب دینا ہے اور دنیا سے بے پرواہ بنانا ہے پھر اسے دین کا دامن پکڑنے کے نتیجے میں دنیا کس طرح ہاتھ آجاتی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے پہلے قرآن و اصولی حقیقت ذہن نشیں ہونا چاہئے کہ یہ دولت و عزت اور اعتبار و حکومت وغیرہ جنہیں "نلاح دنیا" سے موسوم کیا جاتا ہے دین کی نگاہ میں بجائے خود معیوب و مقرب چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا فضل میں چنانچہ قرآن کی بے شمار آیات اسکی شہادت دیتی ہیں مثلاً اعتبار و حکومت کے لیے سورہ مدہ میں ہے: یاد کرو اپنے اور اللہ کی اس نعمت کو جبکہ تم میں سے انبیاءِ مینائے رسید اکٹھے اور تمہیں یاد شابت (اعتبار و حکومت) سے مہر قرار کیا۔ یاد دوسری جگہوں پر مثلاً سورہ نمل میں زندگی کی ہولناکی اور رزق کی فراوانیوں کو بھی "انعم اللہ علیکم اللہ کی نعمتیں" سے تعبیر کیا گیا ہے اسی طرح سورہ بقرہ اور مدسکر متعدد مقامات پر ان چیزوں کی "فضل" سے ترجمانی کی گئی ہے:

وابتغوا من فضل اللہ (المجمعة) اور اللہ کا فضل تلاش (حاصل) کرو۔

لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر قرآن و حدیث میں "دنیا" اور "طلب دنیا" کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ اور اس شکل میں اس بات کا مطلب کیا ہو گا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی نظریں ہمیشہ آخرت پر جمائے رکھے اور دنیا کے کسی مفاد کو آخرت پر ترجیح نہ دے؟

اس سلسلے میں پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جس دنیا کو ملعون اور اس کی طلب کو مذموم ٹھہرایا گیا ہے وہ اور چیز ہے اور وہ "دنیا" جس کی تسامح کا مومن مقدار اور طلب کا رہتا ہے بالکل دوسری چیز ہے۔ اس دم کی نگاہ میں مذموم اور پیچھے کے قابل صرف وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خدا سے غافل اور اس کے دین کے تقاضوں سے بے پرواہ بنا دیتی ہیں۔ اور وہ "دنیا" جس کی کتاب و سنت میں مذمت کی گئی ہے دراصل انہی چیزوں کا نام ہے۔ لیکن جو چیزیں انسان کو خدا سے غافل نہ بنائیں اور جو دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں روک تھام نہ کریں۔ بجائے مددگار ثابت ہوں، وہ ہرگز مذموم اور قابلِ خد نہیں ہیں۔ بلکہ ہر طرح سے پسندیدہ اور مطلوب ہیں۔ اور انہیں قرآن مجید میں مذموم و ملعون نہیں بلکہ دنیا کی بھلائی (فی الدینہ حسنة) عمدہ زندگی (ریحۃ طیبہ) اور دنیا کا اجر (ثواب الدنیا) وغیرہ فرمایا گیا ہے۔

چھت دنیا از خدا عاف فل شدن نے تلاش و فکر و فہم و تدوین

ایک مسلمان کے لیے دینی فلاح کا مطلب ایسی ہی چیزیں ہیں جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہ ہوں، کیونکہ فی الحقیقت خدا سے غفلت اور دین کے تقاضوں سے بے پروائی کا اصل تعلق تو انسان کے اپنے نفس سے ہے نہ کہ دنیا کی چیزوں سے۔ ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے خدا سے تعلق ہو یا بسبب ہی جتنی ہو لیکن دوسرے کے لیے رجوع الی اللہ کا۔ ایک عام آدمی تو معمولی سی چیزوں پر بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے لیکن مسلمانوں کے شانہ و کرامت میں جو وقت کی عظیم ترین سلطنت کی حکمرانی حاصل تھی مگر انہیں ایسی سلطنت بھی خدا سے ذرہ برابر غافل نہ کر سکی۔ اس لیے امر واقعہ یہی ہے کہ دنیا کی دولت و عزت یا اقتدار و حکومت وغیرہ چیزوں میں سے کوئی چیز بھی فی نفسہ بڑی اور قابل احترام نہیں ہے۔ یہ تو دراصل انسان کا اپنا غلط فہم اور غلط طرز عمل ہے جو ان چیزوں کو اس کے حق میں حکم قائل بنا دیتا ہے لیکن مومن کے بارے میں جو کہ قرآن اور اسلام کا تصور یہی ہے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی چیزوں کا استعمال غلط طریقے سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مرضی اور ہدایت کے مطابق ہی کرتا ہے اس لیے اس کے لیے یہ چیزیں وہ دنیا نہیں ہیں جو مذہب و موعودوں سے ملکہ وہ دنیا ہے جو محدود و مطلوب ہے۔

دوسری بات کہ جواب یہ ہے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے معنی دنیا سے دستبردار ہو جانے کے ہیں۔ بلکہ یہ ہیں کہ اس کے حاصل کرنے میں اور حصول کے بعد اس کے رشتہ میں دین کے تقاضوں کو یا مال نہ کیا جائے، مقررہ حدود سے تجاوز نہ کیا جائے اور آخرت کے مفاد کو ٹھیس نہ گئے دی جائے۔ گریبا پسند شرعی حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے دنیا سے متمتع ہونا صحیح طرز عمل ہے۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے یا وجود مومن کے لیے دینی فلاح کی راہ بھی مناسب اور ضروری حد تک بالکل کھلی رکھی گئی ہے۔ یعنی جہاں یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے۔ کہ مومن کا اصل مسلح نظر فلاح آخرت ہی ہوتی ہے وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہی ہے کہ اسلام نے آخرت کی فلاح کا جو اندازہ دیا ہے وہ دینی فلاح سے کتر اگر نہیں جاتا بلکہ اس کے اندر سے ہو کر گزرتا تھا۔ گریبا آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا مال خود دنیا کے مفاد کو بھی حاصل کر لیتا ہے نہ کہ اس سے محروم رہ جاتا۔

دوسری بات جس کی طرف دوبارہ نشاندہی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا "خبردار" اور "مستفید" نہ رہے بلکہ اس کا منصب ہی یہ ہے۔

کہ وہ اس زمین کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھے اور اسے اپنے ملک کے احکام و مرضیات کے مطابق چلائے
 ن قصیدہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی عزت و دولت و اقتدار پرگز
 ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تعلق رکھتا ورنہ انہیں انطاہدین و بیان کے منافی ہر کیونکر جو نہیں
 "اللہ کی نعمت" اور "اللہ کا فضل" ہوں وہ اس کے حق شناس بندوں کے لیے کس طرح
 نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے۔

قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا
 خالصة يوم القيامة
 فرما دیجئے کہ یہ ساری پاک چیزیں دنیا کی
 زمینی میں بھی رسلوں کے لیے ہیں اور
 ہیں در قیامت کے دن تو خدا ہی کیست ہوتی۔
 (الانعام - ۲۲)

اس کے معنی یہ ہیں کہ ان چیزوں کے اصل حقد اللہ کے فرما پر دار بند ہے ہی میں۔ اب اگر
 ان چیزوں کے اصل حقد اللہ تعالیٰ کے فرما پر دار بند ہے ہی میں تو وہ ان کے لیے ناپسندیدہ اور
 نامطلوب کسی طرح نہیں ہو سکتیں۔ اب انسان کے پیدا ہونے کی مقصد و سامنے رکھ کر غور کیجئے۔
 کہ سکا اقتضا کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور چاہتا ہے کہ میں زمین پر
 اسے حکام کر دیوں اپنے اختیارات سنہال کر دے تاکہ یہاں بھی اس کی مرضی پوری ہوتی رہے
 ترجیح تک یہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنے اس فرض منصبی کا پورا احسان رکھتے ہوں۔
 اس وقت تک یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی و رادف کے اس خوف ہوگی۔
 کہ نہیں اس زمین کے اقتدار سے محروم رکھے اور ان کے ہوتے ہوئے باقائدہ ان لوگوں کے سپرد
 کر دے جو اپنے اس فرض منصبی کے منکر ہوں۔ اپنے بارے میں نائب کی حیثیت تسلیم ہی نہ
 کرتے ہوں۔ اور اس دنیا میں اپنی آزاد حاکمیت کے یا کسی اور کی حاکمیت کے مدعی ہوں۔
 قرآن کی عمر است ہے:

ان الامر من بيننا عبادة
 الصالحين (انبیاء - ۱۰۵)
 زمین کے دارل حاکم میرے صالح
 بندے (ہی) ہوں گے۔

دوسری طرف ان فرض شناس اور خدا کے فرمانبردار بندوں کے لیے یہ بات
 خود کسی طرح سمجھ نہ ہوگی کہ وہ ان قوتوں کے استعمال کرنے سے بے نیازی

نہیں جیتے بغیر۔ اپنے فرخندہ وقت سے کسی طرح ہندہ برآ ہو ہی نہیں سکتے جس چیز سے
 کی زندگی کا اصل فریضہ وابستہ ہو وہ توانی کے لیے صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہو
 جائیگی۔ بہر حال، ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی کہ
 مسلمان صرف اخروی نفع ہی کا نہیں بلکہ دنیوی فلاح کا بھی حقدار اور شایق رہتا ہے
 اور اس کے لیے ایسا ہونا اس کی سچی دینداری کا ہی تقاضا ہے۔

اگے بڑھتے سے پہلے آئیے اب ایک نگاہ بازگشت ڈال کر یہ دیکھ لیں کہ اسلام کی
 امتیازی خصوصیت کیا ہیں تاکہ اسلام کے تقاضوں کا صحیح صحیح ادراک ہو سکے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات اور ان کا تقاضا

”پچھلے ابواب کے مطالعہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کا اندر سے تمام مذاہب سے
 ممتاز و مخصوص ہے یعنی یہ کہ صرف اسلام ہی ہر حیثیت سے کامل دین ہے سارے انسانوں کے لیے
 ہے خدا کا آخری پیغام ہے اور نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پیروی کی جائے خدا
 کے آفری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو دعوت پیش کی وہ ممکن و
 ایسی جامع تھی جس کے بعد کسی اور تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور یہ دنیا
 ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے کافی رہنا ہی ہے۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت عالمگیر ہے۔ آپ کسی زمین کے کسی نہ میں خلیفہ یا کون
 ایک قوم کے لیے نہیں بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ بلکہ ساری دنیا کے لیے اندر تمام
 انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔

وما ارسلناک الا کافۃ

للناس انبیا وادنا ذلک

(سبا - ۸۲)

”اے محمد! ہم نے (اللہ نے) تمہیں

تمام لوگوں ہی کے لیے خوشخبری سنانے

والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے

آپ نے اس کا اعلان خود بھی حکم الہی کیا تھا۔

لوگو! میں تم سب لوگوں کے لیے اللہ

کا رسول ہوں۔

یا ایہا الناس انی رسول اللہ

الیکم جمیعاً۔ (الاعراف ۱۵۷)

یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کے لئے قرآن میں ہے آپ سے پہلے جو انبیاء و ائمہ تھے ان میں سے کسی کی حیثیت یہ نہ تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

كان انبيى بيعت الى قوله حاصه
وليعت الى الناس عامه
(بخاری و مسلم رحمہما اللہ مشکوٰۃ)
(یعنی) مجھ سے پہلے کا ہر نبی انھوں نے خود پر اپنی
اس قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا لیکن
میں تمام لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت جس طرح ہو گئی ہے اسی طرح ہمیشہ کے لئے بھی ہے آپ کے ساتھ وحی
درست و سلسلہ اپنی آخری حد تک پہنچ کر رہے ہو گئے اور اب قیامت تک یہ رسول نہ آیا۔
ولكن رسول الله وحده انبيى
والاحزاب۔ ۱۰
خونہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں:

ختم لي البنيان وختم لي الرسل
وبخاري ومسلم وجواله مشكواة
انه لا نبى بعدى۔ الحدیث
(یعنی) مجھ سے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی
اور میرے ذریعہ رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
بیشک میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔

اس کے مقابلہ میں دوسرے پیغمبروں کی رسالت کا معاملہ کسی شرح و بیان کا محتاج نہیں
نہیں جیسا کہ ابتدائے میں کہا گیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) جو دین و شریعت لیکر آئے وہ ہر پہلو سے کامل
ہے جیسا کہ پہلے تمام دینوں اور شریعتوں میں سے کسی کو یہ اعزاز نہ ملا تھا۔ یہ شرف اللہ
تعالیٰ نے صرف اسلام کے لئے مخصوص کر رکھا تھا کہ وہ "دین کامل" ہو۔

اليوم اكملت لكم دينكم و
اتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الاسلام ديناً۔
(روگوں) آج میں نے تمہارے دین کو
مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری
کر دی اور دین کی حیثیت سے تمہارے لئے

اسلام کو پسندیدگی کی سند صادر کر دی۔

واقعہ یہ ہے کہ پہلے جو دین بھی آیا وہ اس قوم، اس زمانے اور اس علاقے کی
اصول و ہدایت کے لئے مخصوص تھا اور جس طرح اس کی غلطی کا دائرہ محدود

تھا اسی طرح اس کی تعلیمات کا مجموعہ بھی مختصر اور محدود تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معیشت اور حکمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب ایسا نبی بھیجا جائے جو سب کے لیے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو تو اس فیصلے کا فطری تقاضا تھا کہ اس نبی پر نازل ہونے والے دین کا مزاج یہی بنالائی ہو اور اس کی تعلیمات ہر زمانے، ہر ملک اور ہر طرح کے انسانی مسائل پر حاوی ہوں۔ قرآن کی مذکورہ بالا آیت اسی فطری تقاضے کی تکمیل کا اعلان کر رہی ہے۔

اسلام کا یہ بھی امتیاز ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ جوں کی توں محفوظ رہے گی جس پر خود قرآن، حدیث اور تاریخ گواہ ہیں اور یہ کتاب ایک ایسی زبان میں ہے۔ جو ایک زندہ زبان ہے کڑوڑوں آدمی اسے بولتے ہیں اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے جانتے، سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے والے بے شمار انسان موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو ان صفات کی حامل ہو۔

رسالت محمدی کی اس امتیازی حیثیت کے پیش نظر کچھ لازمی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کا پہلا فطری اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ دوسرے تمام مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور اب اللہ کے نزدیک منظور شدہ دین صرف اسلام ہے:

عند النّٰبیین عند اللّٰہ الاسلام
دآل عمران - ۸۹
بلاشبہ اللہ کے نزدیک مقبول دین تو صرف اسلام ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے کا انسان اسی کی پیروی کرے ورنہ:-

ومن یتبع غیر الاسلام دیناً
فلن یقبل منه -
اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیغمبر ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی طرف سے دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔
دآل عمران - ۸۵

کیونکہ جب یہ دین ساری دنیا کا دین اور اس کا لانے والا پیغمبر یہی نوع انسانی کا پیغمبر قرار دیا گیا ہے۔ تو اب کسی اور دین اور کسی اور پیغمبر کا زمانہ

باقی نہیں رہ سکتا رسول تو اتنا ہی اس لیے ہے کہ جن لوگوں کی معرفت وہ بھیجا گیا ہے وہ سے
شدہ رسول تسلیم کریں اور اس کی غیر مشروط پیروی کریں :-

وما ارسلنا من رسول الا لیطاع (النساء - ۶۴)
ہم نے جو رسول بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ

اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے انسانوں کی طرف سے بھوت ہوتا اور پھر خدای رسول ہوتا اس کا کھلا
خدا تر ہے کہ ہر انسان اور ہر زمانے کا انسان آپ پر ایمان لائے اور آپ کے مانے ہوئے دین کو پنا
دین ان روزگار میں دی ہوئی کر سہ کر لوئی شخص آپ کی نبوت کو نہیں مانتا اور آپ کے مانے ہوئے
دین کا حلقہ اپنی زبان میں نہیں ڈالتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ اس فرمانروائے کائنات کے
خداوند بھوت ہے جس نے کچھ پوری دنیا کا ہادی اور خدای نبی بنا کر بھیجا ہے۔

کیا بات ثابت کہ اسلام کی پیروی ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل میں ہی موجود ہے
کیا بات قرآن کے نزدیک بھی صحیح ہوتی کہ سارے دین کے لیے اور کسی ایک رسول کی پیروی کافی ہے
تو ساری عقل منطقی تقاضا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دور اور ہر زمانے کو اللہ کی دعوت دیتے
کیونکہ وہ خود صاحب کتاب تھے اور اللہ کی دعوت دیتے بھی تو کم از کم اسلام لانے کے بعد اللہ کی دعوت
تو کسی طرح نہ کرتے اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ کہتے کہ محض تورات اللہ تعالیٰ کی نصیحت
پیروں پر نہیں ماری دنیا جاتی ہے کہ یہ نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی سچا اسلام کی دعوت
دی سچا عرب کے مشرکوں کو دی تھی اور ان کے لیے بھی اپنی پیروی کو دلیسا ہی ضروری قرار دیا
جیسے ان کے مشرکوں نے ضروری قرار دیا تھا۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا کتابا
امنوا لعلنا نمصدقکم بماکم
من قبل ان تلحقوا بجماعہ من
الذین دبروهم و فاعلموا انکم
من الذین انذرتهم (النساء - ۵۷)
اے ایمان والو! اس کتاب پر ایمان لادیں اور
نہ نہ جھگڑو اس کتاب کی پیش گوئیوں کے
میں سچا ہی ہے جو تمہارے پاس ہے قبل کے
جمہوروں کو ڈریں اور نہیں جھگڑے کی طرف
پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں۔

یہ وہ کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی بلکہ ان میں سے
جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں صاف لفظوں میں "کفر" کا مرتب قرار دیا

گی حتی کہ بعض مقامات پر تو ان کے اس لگا رسدھ کو صرف کفر ہی نہیں بلکہ "بدترین کفر" اور انہیں صرف کافر ہی نہیں "پکا کافر" کہا گیا۔

مذہبوں کے اور اسکے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان تفریق کر دیں اور کہتے ہیں کہ بعض پیغمبروں کو ہم مانیں گے اور بعض کو نہ مانیں گے اور اس طرح کفر و ایمان کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لینا چاہتے ہیں۔ وہ بچے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے (النساء - ۱۰۱، ۱۰۲)۔

یا ہل کتاب کے انکار اسلام پر ایک جگہ یوں تبصر کیا گیا۔

وہ اور جب ن سے کہا جائے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے آمارہے نوکتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اناری گئی تھی اور اس طرح وہ اس کے ماسودایات الہی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں (البقرہ)۔

دعوت اسلام کے جواب میں وہ جو کچھ کہتے تھے وہ ٹھیک وہی فلسفہ تھا جو سچ وحدت دیان کے نظریے کی بنیاد ہے یعنی یہ کہ جب ہمارے پاس بھی خدا ہی کا بھیجا ہوا دین ہے تو کیا اس پر ایمان رکھنا اور اسکی پیروی کرنا کافی نہیں ہے آخر پھر سی اور پھر کواپنا تا ہمارے لیے ضروری کیوں ہوا؟ وہ اپنی جگہ حق ہے اور ہر اپنی جگہ حق ہے۔ لیکن انکے پاس "فلسفہ" کو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سمجھ نہیں سکتا بلکہ اسے سمجھنے کی طور سے کفر کا فلسفہ قرار دیتا ہے۔ اور نہیں یہ بھی حق وہ بھی حق بننے کے باوجود اصل حق کا شکر ہر ٹھیکر آتا ہے۔۔۔

اسکے بعد وہ جب قرآن کے سوا اب کوئی دوسری کتاب بھی ایسی نہیں رہ گئی ہے جو پوری طر منقول ہو اور جس کی اصل زبان دنیا کی ہر زبانوں میں شامل نہ ہو چکی ہو تو دوسری کتابوں اور شریعتوں کی ٹھیک ٹھیک پیروی ممکن بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ صورت حال تو گویا خود کتابوں اور شریعتوں کا اقرار ہی بیان ہے کہ اب ہمارا نہ حکم ہو چکا ہے۔ اور ہمیں منسوخ قرار دیا ہو چکا ہے۔

اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہر شخص کے لیے اسدھ ہی کی پیروی ضروری ہے اور اب کوئی اور دین اللہ کے حضور منظور شدہ اور قابل قبول نہیں رہ گیا ہے تو اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اسلام ہی شرط نجات ہے۔ نہ ہر ہے۔ کہ

اللہ تعالیٰ اپنی جن شریعتوں کو اب خود منسوخ اور قابل قبول ٹھہرا چکا ہے ان کی پیروی پر وہ کوئی اجر کیسے دے گا؟ چنانچہ دوسری ملتیں غیر اسلامی دنیا قتل یقیناً منہ "مراستے کے بعد" اپنے اس فیصلے کا بھی اعلان کر چکا ہے کہ:

وَنُفِیَ الْاِخْوَانِۃَ وَ مِنَ الْخَاسِرِیۡنَ ۔ اور ایسا شخص آخرت میں قطعاً ہار رہے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فیصلہ خداوندی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہلکی جان ہے اس امت (مزدگرد و ساسانی) میں سے کسی بھی شخص تک (مثلاً یہودی یا نصرانی تک) میری نبوت کا پیغام پہنچا اور اسکے باوجود وہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ دوزخی ہوگا۔ (مسلم)

اس فیصلہ خداوندی کے تحت جس طرح یہود و نصاریٰ آئے ہیں سی طرح دوسری قومیں اور عیسائی بھی آتی ہیں۔ ایک حیثیت سے تو دوسری قوموں و ملتوں کا معاملہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا کی ساری قوموں میں سے صرف یہود اور نصاریٰ ہی وہ دو گروہ ہیں جنکو قرآن نے صاف و صریح منکر کر دیا ہے۔ "اہل کتاب" کہا ہے اور جنکو کسی نبی کا امتی اور کسی سماجی شریعت کا حامل قرار دیا ہے اب اگر ایسی ملتوں کے افراد کے لیے بھی رسالت محمدی کی پیروی شرط نجات ہے تو عقل کہتی ہے کہ ان قوموں و ملتوں کے لیے اسکا شرط نجات ہونا اور زیادہ ضروری ہو گا جنکو قرآن نے صاحب کتاب و شریعت کے نام سے یاد نہیں کیا ہے۔

غرض یہاں تک اسلام کے اپنے فیصلے کا تعلق ہے وہ باطل و لوگ نہاد ہیں اپنی پیروی کو سارے انسانوں کے لیے ضروری اور شرط نجات قرار دیتا ہے، اور اس سے مستثنیٰ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس تک اسلام کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو اور اس پیغام کو پوری نسبت تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی پہلا فرائض اور ایجابی عہدہ مسلمان اس امر کے ذمہ دار ہیں کہ دنیا کے سوائے اس حق کی شہادت دیں۔

امت مسلمہ کی ذمہ داریاں

ان وضاحتوں کے بعد کہ صرف "اسلام" ہی ہر حیثیت سے جامع، کامل، مساوی انسانوں کے لیے اور آخری دین ہے نیز نجات کے لیے اس کی پیروی شرط ہے، عقل

کہتی ہے کہ اسلام کو گریہ مخصوص حیثیت دی گئی ہے تو اس مخصوص حیثیت کا ایک مخصوص تقاضا بھی ہوگا۔
اور وہ یہ کہ اسے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچنا چاہیئے اور برابر پہنچتے ہی رہنا چاہئے قوم قوم کے سامنے
اس کی وضاحت ہوتی چاہئے، پر یہ ہم سوچتی رہیں چاہئے فرد فرد کو اسلام کا پیغام دیا جانا چاہئے اور مسلسل
دیا جانا رہنا چاہئے در نہ دنیا سے جان بچان نہ سکے لی اور جب جان ہی نہ سکے گی تو اس پر ایمان کس طرح
لا سکے گی حالانکہ وہ اس پر ایمان لانے کی صلاح قرار دی گئی ہے۔ در گراہیں نہیں لاتی تو یہ جتنی کا شکار
ہوتی ہے یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوگی کہ لوگوں کے لیے ان کے مانگ کی بھیجی ہوئی ضرورت ایک
راز بنی رہے اور نہیں یہ ضروری ہیں پکڑ جائے اس لیے اگر نسبت کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلام ہی
کی پیروی کرے تو اس فرض سے پہلے اس کا یہ حق ہے کہ اسے دین سے واقف کرایا جائے اگر نہیں
ہوتا تو خود اسلام پر بھی علم نہ کہ وہ بڑی مدت تک ایسے مصرف بن کر رہ جاتا ہے در نسبت پر بھی علم ہے
کیونکہ اس طرح وہ اس جہت سے لازماً مردم رہ جاتی ہے جس پر اس کا مقدر موقوف ہے۔

جب تک اسلام کائنات و رسول دنیا میں موجود تھا بلکہ شہ اس نے بہترین طریقے سے نسبت
کا یہ حق ادا کیا مگر اس کے چھ جانے کے بعد بھی تو یہ حق پنے ادا کئے جانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔
اور تا قیامت کرتا رہے گا اب تو کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے کہ یہ حق کا منتظر کرے بہر حال
اگر اب اسلام کی اس مخصوص حیثیت کے ضروری تقاضے کا کسی طرح نفاذ نہیں کیا جاسکتا تو
ضروری ہے کہ وہ پورا ہو۔ کیسے پورا ہو؟ یہ ایک عظیم اہمیت کا مسئلہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی اعلیٰ
حل ہونا چاہئے اور صرف اسلام کی زبان سے ہونا چاہئے کیونکہ اگر اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین ہے
اور اسے فی الواقع ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے واسطے بھیجا گیا ہے تو ضروری ہے کہ اس
مسئلے کا کوئی مقررہ حل اس کے پاس موجود ہو۔

اس ضرورت کے پیش نظر قرآن اس عظیم مسئلہ کا عظیم الشان حل ان الفاظ میں پیش کرتا ہے:

وَكُنْ اِلٰكَ جَعَلْنَا كُم مِّنْ

مَسْأَلَتِكُمْ اَشْهَادًا عَلٰى النَّاسِ

وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(اسجترہ ۲۳ - ۱۵۳)

اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو بہنہ

(درمیان) امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام

لوگوں کے لیے رہا رہے نازل کردہ دین کے

شاہد ہو اور ہمارا رسول تمہارے لیے شاہد بنے

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے اس کی عملی شکل یہ قرار پاتی ہے کہ :-

۱۔ اسلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا جو کام رسول اپنی زندگی میں رتنا رہا ہے اسے چلے جانے کے بعد وہ اس کے پیروؤں کے ذمے ہو گیا ہے۔ اور اب یہ لوگ سوائے اللہ کے کسی اور کام کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تک وہ اس زمین پر موجود ہیں۔

۲۔ مذہم اور دوسروں تک پہنچانے کا مطلب نفسِ سامیہ کی تبلیغ و شاعت نہیں ہے بلکہ ایسی تبلیغ و شاعت ہے جسے "شہادت" کہہ سکیں۔

۳۔ اسلام کی شہادت "دینے کا بھی ایک تعین مفہوم ہے جس کا تعین رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلِ تربت یعنی اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام مسلمان بہرِ ممکن حد تک جیسا کہ اس میں کریں صیغہ کہ خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ائمہ یا اہلِ تک کے پہنچانے کا انتظام کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ کی طرف یہ ذمہ داری رکھتی ہیں۔ — نہ اپنے دین کی مخصوصانہ پیروی کرتی ہیں نہ امتِ اسلام اس عام ذمہ داری کے ساتھ یہ ذمہ داری اور بھی رکھتی ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ دینی دنیا کے سامنے اسلام کی طرف سے دینی رتبہ جس طرح کو بی دینے کا حق ہے ورنہ وہ بھی نور سے دور رہے۔ گویا ہے فقہانِ امت پست و محوق و بد میں ایسی چیز کی قیام مقصد ہے وراثتِ امت اس کی زندگی کا شش ٹھیک وہی ہے جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا۔

۴۔ امتِ مسلمہ کی یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اتنی بڑی اور ہمہ گیر ذمہ داری ہے کہ وہی اس کے وجود کا کل مقصد بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یہ ہم نے تمہیں ایک بہتر امت (یا امتِ وسط) بنایا ہے۔ تاکہ تم باقی سے ممتاز ہو سکو۔ اس کے دین حق کے وہ (ہو) اس امت کی حیثیت صرف اور سے یہی مقصد ہے۔ مزید صریحاً اس ارشاد میں ہے کہ "انتہم خیر امت" یعنی امتِ محمدیہ (یا امتِ محمدیہ) ایک بہتر امت ہو تو سارے انسانوں کی اصلاح کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ ان اہلِ قلوب میں صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ امت صرف اسی طرح کی ایک امت نہیں ہے جس طرح اہلِ امتیں اب تک وجود میں آتی رہی ہیں۔ بلکہ ایسی

امت بے حیوانی ساری نوع انسانی کی تبادلی اور پوری انسانیت کی پامیان نیائی لکٹی ہے اور یہی اس کے وجود کا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ امت مسلمہ کی اصل قدر و قیمت جی ناسی شہادت پر موقوف ہے۔ وہ "امت وسطہ" اور "خیر امت" فی الواقع اسی وقت تک بے حیث تک کر دنا کے سامنے حق کی گواہ بن کر کھڑی رہتی ہے ورنہ ان خطبات کے استحقاق سے محروم ہو جائیگی کیونکہ اسکایہ نام معناتی نام ہے اور اسے مخصوص طور پر صرف اس سے ملا ہے کہ اس کی اسلامی ذمہ داریاں۔ دوسری امتوں کے مقابل میں دوسری تھیں۔ سورہ حج کے الفاظ فایل فور ہیں:

”اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی قفل نہیں رکھی ہے اپنے باپ ابراہیم کے راستہ کی پیروی کرو اس نے پہلے ہی سے تمہارا نام ”مسلم“ رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے لیے دین حق کا شاہد ہو اور تم دوسرے تمام لوگوں کے شاہد بنو اور الحج ۱۷۸

اس آیت میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا نام در مقام کیا ہے وہیں اسے دوسری دنیا کو یہ حقیقت بھی سمجھا دی گئی ہے کہ اس نام اور کام کی وجہ سے اس کا وہ مشن ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے اگر وہ اس کام کو انجام دیتی ہے تو یقیناً ”امت مسلمہ“ ہے اور اس سے میں وہ خدا کے حضور جواب دہ بھی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جہاں ایک ایک مسلمان کو اپنی آخری ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی وہیں پوری امت کو ایک امت کی حیثیت سے اپنی اجتماعی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی معمولی جواب دہی نہ ہوگی بلکہ کچھ اس طرح کی ہوگی صیغہ رح کی انبیاء علیہم السلام کی اپنی اپنی پیغمبر نہ جانشینوں میں ہوگی۔ کیونکہ اگرچہ امت مسلمہ صلاحتی طور پر پیغمبر نہیں مگر پیغمبری کا فریضہ ضرور رکھتی ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ
الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ
الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ
الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ

شہادت حق

اسلام کی یہ شہادت کیا چیز ہے؟ اس کا مفہوم اور اس کی عملی شکل کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو یہاں پہنچ کر لازماً پیدا ہوتا ہے اور جس کا جواب ملنا خود اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔

اس سلسلے میں اصولی طور پر اور مجملہ اثبات تو معلوم ہو چلتا ہے کہ جس طرح اسلام اور دین حق ایک متعین چیز ہے اسی طرح دین حق کی اس شہادت کا مفہوم اور اس کی عملی شکل بھی متعین ہے اور یہ تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کرتا ہے۔

در شہادت یا گواہی عرف عام میں اس بات کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی واقعہ یا کسی چیز کے بارے میں جو کچھ یقین کے ساتھ جانتا ہو دوسروں کو ٹھیک ٹھیک بتا دے اس لیے دین حق کی شہادت کا لغوی اور عرفی مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر اسلام کو جیسا کچھ وہ ہے پوری طرح واضح کر دیا جائے۔ یہ را قرآن کا اصطلاحی مفہوم تو اگرچہ یہ مفہوم بھی بنیادی طور پر یہی ہے مگر اس میں بڑی وسعت ہے۔ عربی کی ہے جسکی وضاحت نبی کریم صلیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوہ کی روشنی میں یہ ہے کہ شہادت حق کے دوہو ہیں۔ (الف) قولی شہادت: قولی شہادت تو یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد سے ہلکا اس کے تفصیلی احکام تک پوری دنیا کے سامنے منہ دل ترین الفاظ اور عبارت میں پیش کیا جائے یہاں تک کہ یہ دین ان کے لیے بالکل کھلی کتاب بن جائے اور غیر مسلموں کے سامنے ان کے اپنے مسلک کی غلطی اور اسلام کی صداقت پالینے میں کوئی معقول رکاوٹ باقی نہ رہ جائے۔

لیکن اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں: (۱) اسلام کے بنیادی عقائد پر علم و عقل کی ایسی دیلیس اور فطرت و وجدان کی ایسی شہادتیں مہیا کی جائیں جن سے ان کی سچائی بالکل آشکارا ہو جائے۔ قرآن نے تو حید، رسالت، آخرت وغیرہ پر جس زور و قوت کے ساتھ اور جس گہر انداز میں دلائل پیش کئے ہیں، اس کا اتباع بنیادی ضرورت ہے۔ نیز زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام کے احکام اور ان کی تفصیل پیش کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ زندگی کے مسائل کس حسن و خوبی سے حل کر دیتا ہے۔

(۲) غیر اسلام پر سنجیدہ اور مدلل تنقید کی جائے۔ اس تنقید کے لیے قدرتی طور پر ضروری ہے کہ پہلے ان اندکار و نظریات سے گہری واقفیت حاصل کی جائے جن کی غیر مسلم دنیا پر وہی کمرہی ہے اور جو اس وقت کے مذہب، تہذیب، اور فلسفوں اور نظاموں کی بنیاد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نظریات کے سیدھے اس کے عہرے

عملی نتائج دیکھیں تب یہ سب نہیں کسی طرح بھی نہ جیتنے کے لیے خوش آئند نہیں کہ جاسکتا۔
غیر مسلم کی یہ مدلی تردید شہادت اسلام کی راہ کا ایک ناگزیر مرحلہ ہے۔

اس اسلام کو حق اور غیر مسلم کو باطل ثابت کرنے کا یہ کام دانشمندی اور جدید ترین انداز میں
نہ کر دیا جائے تو زندگی میں جو سب سے بڑا وقت و شہادت ہو گا وہ اس کے لیے طرز کا جو جو عمل کے ذریعوں
کو اپنی طرف منسوب کرے گا۔ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا وقت و شہادت ہو گا وہ اس کے لیے طرز کا جو جو عمل کے ذریعوں
کو حق اور غیر مسلم کو باطل ثابت کرے گا۔ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا وقت و شہادت ہو گا وہ اس کے لیے طرز کا جو جو عمل کے ذریعوں
جو بیعت و تہنیت کا نام ہے۔ ان سے بھی اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری اور ضروری اور ضروری
تہنیتوں کی تہنیتوں کا نام ہے۔ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا وقت و شہادت ہو گا وہ اس کے لیے طرز کا جو جو عمل کے ذریعوں
انہی کے لیے یہ نئی کو حق کی دعوت دینے کے لیے اس میں بہتیت کی بھی کر دینا کو اپنے ریل کے
رستے کی طرف حکمت اور اپنی نصیحت کے ذریعہ بلاؤ اور ضرورت کے وقت بہترین انداز سے بہت و
مہارت کرو۔ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا وقت و شہادت ہو گا وہ اس کے لیے طرز کا جو جو عمل کے ذریعوں
اس میں بیعت و دعوت کے لیے سب سے بڑا وقت و شہادت ہو گا وہ اس کے لیے طرز کا جو جو عمل کے ذریعوں
سب سے بڑا وقت و شہادت ہو گا وہ اس کے لیے طرز کا جو جو عمل کے ذریعوں
فضل کے احساس اور نئی اور نئی بیعت و تہنیت کی خواہش کی تہنیتوں کے۔

دوسرا عملی شہادت۔ عملی شہادت یہ ہے کہ اسلام کی جو تصویر، لفظ میں پیش
کی جائے وہ پیش کرنے والے کی اپنی زندگی میں بھی دیکھ لی جائے۔ امت کے
قریبی اور غریبی حیثیتوں میں تہنیت کی امت اپنی جنہاں میں بیعت میں سب کے سب
اسلام کے عملی ترجمان ہوں۔ ان میں تہنیت، آخرت، و رسالت وغیرہ عقد
پر کیا جاتی ہیں جو وہ تہنیت، ان کی ایک ایک راہ سے ٹپک رہا ہو ان کے خالق
و کذاب، معیشت و معاشرت، سیاست و معاشرت، اخلاقی زندگی، پورا نظام و رسم
انہی کا ایک ایک شعبہ ہے۔ ان کے مطابق تعبیر ہو۔ اس شہادت کا نام تہنیت
"قولی شہادت" ہے اس لیے جب تک کوئی شخص یا گروہ خود ہی کسی دین
کی پیروی نہ کر رہا ہو اسے کسی طرح نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کو اس کی

دعوت دے، کیونکہ تیسرے کے اعتقاد سے بھی اس کی پوشش نہ ہو سکتی ہوگی۔

اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے متعلق کچھ عرض کرنا، اہل غیور دینی ہے کہ
 آپ نے جیسا بھی بیان کی دعوت دی تو اس حال میں کہ پہلے خود بہتان والوں کے پیچھے نہ گئے۔
 اور جیسے دوسروں کو شہ کا حکم سنایا تو اس طرح کہ سر مبارک کے لئے پہلے جھک چکا تھا اپنے رشتہ
 داروں اور اہل بیت کے پیچھے ایمان لانے والا ہوں اور تاویل
 المسلمین، اور میں سب سے پہلے ہی مت کر بیوی۔ اور تیسرے خود بہتان ہوں اس پر غور کرتے ہیں۔
 پھر انسان کی ذہنیت یہی ہے کہ وہ پست، در ماندہ اور محکوم قوم کے طریقہ زندگی، فلسفہ دین
 کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ ہندو مسلمانوں کا فرض ہے کہ علمی اور اقتصاد کی میدانوں میں دوسروں کے پیچھے نہ
 رہ جائیں اسوقت مسلمان قوم کی در ماندگی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان میں جو شخص علم اور محنت کی
 عادت کا فقدان ہے اور سہل اناری، اہلی اور کم جتنی کی خدمت میں شامل ہو گئی ہیں، جیسے
 تک مسلمانان خدیوہوں میں گرفتار رہیں گے نہ ان کا خدائی معیار میں ہو گا نہ دینی فلاح، انہیں
 حاصل ہوگی وہ پست اور در ماندہ رہیں گے، اور ان کی وجہ سے اسلام بدنام رہے گا اور دوسری
 اقوام کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے گا، بلکہ خود مسلمانوں کے ذہن، سماج سے ہٹ کر اور رشتہ دشمن
 کریں گے۔ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کے زہر کو زہرات حققت بھی، سدھنی، حاشیہ کو برابری
 کیفیت یہ جارہے ہیں۔ مسلمانان اسلام کا شاید سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی پوشش
 شاعرانہ محنت سے اپنے لیے ایک نئی دنیا تعمیر نہ کر سکتے ہیں۔

موانع اور ان کا سد باب

یہ دنیا غیر ور شر بدوں کا مسکن ہے۔ یہاں بعد کی و برتری دونوں کی حقیقت موجود ہیں۔
 در دونوں کو اپنے اپنے طور پر کام کرنے کی آزادی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں آپس
 میں ٹکراتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو زیر کر جیتنے کے لیے بڑے زور سے لڑتی رہتی ہیں اس لیے
 ہر ایک فوجی کی بات ہے کہ سماج کی راہ بھی رکی جائے اور نہ صرف یہ کہ اس کے تباہی کی شہادت
 قبول نہ کی جائے بلکہ سرے سے اس شہادت و برزشت بھی نہ دیکھا جائے جیسے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کا شمار
 یہ ہے کہ وہ صرف خدا ہے۔

اس لیے مقدس حق پر سوال پیدا ہوا کہ ان رکاوٹوں کے بارے میں امت سرکار کو کیا ہوتا
 چاہئے؟ اس مسئلہ میں سوال کے جواب میں ہدایت دینا ہے کہ رکاوٹ نہ راہ کوئی ہو اسے ہٹانے کی بھرپور کوشش
 کی جائے، مسلسل اور آخری حد تک کی جائے۔ اس کوشش کو شریعت نے جہاد فی سبیل اللہ کا
 نام دیا ہے جہاد کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی کام کے لیے اپنی کوشش صرف کی جائے اور اپنے مقصد تک
 پہنچنے کیلئے اپنی ساری طاقت نکال دیا جائے۔ اس لیے یہ غلط فہمی نہیں جہاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اسلحہ کی
 رمنا کی خاطر اس کے دین کی پیروی اور شہادت کا حق ادا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر دے لایا جائے جو
 انسان کے بسد میں ہو پوری قوتیں اس مقصد میں صرف کر دینے کا نام جہاد ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ کی شکل کیا ہو۔ اس کا تعین سماعت ہی کرتے ہیں۔ حالات کی مناسبت سے
 جہاد کی شکلیں بھی اختیار کی جاتی ہیں۔ اسلام نے اصول طہر بخیرت ہمارے کے بیش تن مختلف
 شکلیں مقرر کی ہیں (۱) داخلی جہاد (۲) دعوتی اور فکری جہاد (۳) مسلح جہاد۔

(۱) داخلی جہاد: داخلی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ خود اسلامی معاشرے میں تو برائیاں سرٹھیں
 ان کے حالات جہاد کی جائے اور برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں کو پروان چڑھایا جائے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اند کی برائیاں
 شہادت اسلام کی راہ کی بڑی خطرناک رکاوٹ ہوتی ہیں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل ارشاد
 کا ایک حصہ یہ ہے پس جس نے ان (نافران) اللہ و رسول کے احکام کو پس پشت ڈالنے والے
 کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی
 مومن ہے اور جس نے اپنے قلب سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے اس کے بعد ان کے نانے کے بزر
 بھی ایمانی کا کوئی درجہ نہیں ہوتا (مسلم بحوالہ مشکوٰۃ) اس حدیث سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ
 (الف) مسلم معاشرے کے اندر جو برائی و فسادات ابھی پیدا ہوا سے ختم کر دینے کی
 کوشش "جہاد" ہے۔

(ب) اس کوشش یا "جہاد" کی عملی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اور
 ان میں سے ہر ایک کا ایمانی مرتبہ کیا ہے۔ سب سے افضل صورت
 تو یہ ہے کہ اس برائی اور فسادات کے خلاف مناسبت انداز میں قوت کا
 استعمال کیا جائے۔ اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کر دیا جائے

..... (التوبہ - ۷۱) حکم دیتے وہ بدنی سے رکھتے ہیں۔۔۔۔۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بھلائی (معروفی) کا حکم دینا اور برائی (منکر) سے
لوگوں کو باز رکھنا مسلمان کی کبھی نہ ختم ہونے والی صفت ہے یہ ایمان کی نعمت
ہے۔ یہ اسلیم کا سر ہے جہاں مسلمان ہوگا یہ کام بھی وہاں ضرور کیا جا رہا ہوگا۔
وہ جو مسلمان ہوگا وہ یہ کام ضرور کرے گا۔

مسلمان جب قوت و اقتدار کے مالک ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ فرمادی ہے
یا دوسرے لفظوں میں اسد فی یہ سنت کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ:

الذین من مکنا فی الاذن اقاموا
الصلاة و آتوا الزكاة و امرؤا
بالمعروف و نهوا عن المنکر
و الصبح - ۱۷

یہ وہ لوگ ہیں کہ گنہگار نہیں زمین
میں اقتدار بخش دیں تو نماز قائم کریں گے۔
زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم کریں گے اور
برائی سے روکیں گے۔

گویا مسلمان جس طرح اپنی عام اور فردی حیثیت میں یہ گور نہیں کر سکتے
کہ برائی پیچھے اسی طرح صاحب اقتدار ہو کر بھی وہ سب راست نہیں کرے گا۔
بلکہ منکرات کو روکنا اس کے اقتدار کے بنیادی مقصد اور فرائض میں شامل
ہوگا۔

(۲) دعوتی اور فکری جہاد: دعوتی اور فکری جہاد کا مطلب یہ ہے کہ
غیر مسلم حنفیوں کی طرف سے سلام کے خلاف جن شبہات کو پیش کیا جائے، جو اعتراضات
اٹھائے جائیں جو دلیلیں دی جائیں، ان کا مناسب جواب دیا جائے اور کوئی شبہ
یا اعتراض یا دلیل رد کے بغیر ایسی نہ چھوڑی جائے جو اسلام کے چہرے کا برباد
کریں۔ یہ بن سکتی ہو۔ مکی مدرسہ اسرا میں جہاد کا درس تھا۔ جبکہ اسد نقوی نے اپنی
نئی رسم کو حکم دے رکھا تھا۔

فلا تطع الکافرین و جاحدہم بہ
جہاد اکبر و الفرقان - ۵۲

تو تم ان منکرین اسلام کا کہنا نہ کرو اور
قرآن کے نصیحت ان سے پورے پورے دیکھو۔

قرآن کے ذریعے جہاد کا مطلب قایم رہنا ہے کہ منکر میں اسلام کے سامنے ان قرآنی رویوں کو بابر پیش کرتے رہو جو اسلام کی سچائی کو اور ان کے وجود کا مظاہرگی ہے تو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ اور اس طرز استدلال سے ان کے موقف کی کمزوری برابریاں کرتے رہو جو قرآن سے نہیں، سمجھنا یا نہ سمجھنا پر مبنی ہے ساتھ انجام دیتے رہو یہاں تک کہ انہیں اپنا اپنا لے حق میں بننے کے لیے کوئی نام کی بھی عقول بات نہ رہ جائے اور ہر طرف سے گھر گھر کے زندہ نہیں رہیں مگر اسلام نے بھی اس کام کو "زبان کا جہاد" ہی قرار دیا ہے چنانچہ پکارا جاتا ہے۔

جہاد: منہ، لسان، مال، جان اور

اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کر

اس روحانی اور فکری جہاد اور اصل عقل و استدلال کے اسو سے لڑنے کا نام ہے۔ یہ لڑائی، سوقت تک لڑنی چاہیے جب تک کہ اسلام کی مخالفت کے سارے فکری اور اندیشہ کی قطع مسمار نہ ہو جائیں۔ چاہے وہ کسی قسم کے دہشت گردانہ یا کفریہ یا کفریہ کی ایک ایک دلیل اور ان کے اٹھائے ہوئے مسائل کے خلاف لڑیں۔ یہ جہاد ہے۔

فیصلہ کن فتویٰ کو سن لینا کافی ہے جس کا اس سلسلے میں اعلان و اہتمام ہے۔

ولا یألفواک بمثل الایمان

ما الحق، احسن تغذیر

اعراض بھی سیکھیں۔ یہ سب باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو

پھر یہ فکری اور استدلالی جہاد جس انداز سے لڑنا چاہیے اس سے پہلے کہ

یہ اصولی ہدایت دی ہے کہ "بکثرت دینا جسے کا وہ طریقہ، اختیار کرو جو سب سے

اچھا ہو"۔ اور یاد رہے بالقی میں حسن، یعنی یہ کہ وہ خیر خواہانہ، دل نشیں،

مردانہ ہو جس میں غصے کے زہریلے، قتل و ہمدان اور غیبت کی رعیت بھی

کئی ہو۔ یہ جہاد کی ایک اور شکل ہے۔ "بکثرت دینا" کے معنی

تکثیر و تکرار، تکرار و تکرار، تکرار و تکرار کے طرز میں

عالی ظرفی، حق پسندی، دل سوزی، عقولیت و در سنجیدگی کا ثبوت دے۔ صحابہ کرامؓ نے
کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا تھا۔

وَاتَّقُوا مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ لِقَاءَ اللَّهِ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِهِمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ
كَثِيرٍ مِّنْ مَا يَصُدُّونَ وَتَتَذَكَّرُ إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ
مِنَ مَّوَدِّعِهِمْ
اور تمہیں اہل کتاب سے بھی درمیشروں
کی طرف سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں
سننی پڑیں گی۔ اگر ایسے وقت تم نے صبر سے کام
لیا اور تقویٰ کی روش پر چلے رہے تو بلاشبہ
یہ بڑے عرصے کی بات ہوگی۔

آل عمران - ۱۰۶

لیکن اسکا مطلب پست ہمتی، حق سے غرض اور مصالحت کا خیال سرگز نہ سمجھنا چاہئے۔
فاسد عیال و مودعہ میں
عن المشركين . والحجۃ ۱۰۶
(۳) مسلح جہاد: اس کی میری شکل مسلح جہاد ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی راہ رکھنے
والوں کے خلاف مسلح جنگ کی جائے۔ اور سو وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ اس راہ کو کھلا
پھوڑ کر ہیٹ نہ دیں جاتے۔ یہ جہاد کی آخری اور افضل ترین شکل ہے کیونکہ مسلمان اس میں
اپنا مال، وقت، صلاحیت اور بالآخر اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے عملی طور پر
جہاد کی سب سے مشکل اور صبر آزما قسم ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اسلامی ریاست
اور نظام اجتماعی کے تحفظ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے جیسا کہ (مسلح) جہاد کا حکم
دیتے ہوئے واضح کر دیا تھا۔

مسلح جہاد پر لڑائی فرض کر دی گئی ہے نہ صرف وہ
تم کو ناگوار محسوس ہو رہی ہو لیکن ملکی سہم کو نقص
ایک چیز کو ناگوار محسوس کرو اور فی الواقع
وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔
کتاب علیکم القتال :
ہذا کہہ دینی
ان شاکرہ انشیاء و نحوہ
المبقرۃ - ۲۱۶

یہ کتاب اور یہ جہاد اسلام کے حق میں بہتر، کس طرح ہے؟ اس کی
وضاحت ان آیتوں میں ملے گی جہاں جہاد کی غرض و غایت بتائی گئی ہے۔ مثلاً

”وَتَاوَلَوْهُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فَتْنَةً وَلَا يَكُونُوا الدِّينَ اللَّهُ“ اور اللہ ان سے بڑی جہاں تک کہ فتنہ و فساد
باقی نہ رہ جائے اور دین (اطاعت) اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جنگ کا حکم اس لیے دیا گیا ہے
تاکہ اللہ کا نام یعنی اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کر سکی راہ صاف ہو جائے اور فتنے کی
حالت ختم ہو جائے۔ ”فتنہ“ قرآن کا اصطلاحی لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی
سیر دی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے معبود حقیقی کی بندگی سے روکا جائے ظاہر ہے یہ ایک
ایسا ظلم ہے جس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ خون ناحق کی بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت
نہیں۔ کیونکہ اگر کسی کی جان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے دنیا کی چند روزہ بہار سے محروم کر دیا
گیا لیکن اگر کسی سے اس کی ”سدا پرستی“ لے لی گئی اور اپنے رب کا بندہ بننے سے اسکو روک دیا گیا تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی۔ اور اسے آخرت کی ابدی نعمتوں سے
محروم کر دیا گیا۔ بلاشبہ دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ لیکن جیب دونوں میں سے ایک کا انتخاب
ضروری ہو تو ایک احمق بھی پہلی کے مقابلے میں دوسری کا انتخاب نہ کر دیا۔ اسی لیے قرآن اسکی
تصدیق اس طرح کرتا ہے۔ ”وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ“۔ ”فتنہ قتل سے بھی زیادہ
بڑی چیز ہے۔ ایک اور آیت مسلح جہاد کی ضرورت پر بھی پہلو سے روشنی ڈالتی ہے۔

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت
 الصوامع وبيع دملوات
 وفسا حبل يديك فيها
 اسم الله كثيرًا والذين اتوا الله من
 نصرة (الحجج ١٠٠)

اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعضوں کے
 ذریعے دفع نہ کیا کرتا تو فساد یہ بڑا عمومی
 اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں
 کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ ان
 لوگوں کی ضرورت دیتا ہے جو اس (کے دین) کی
 مدد کرتے ہیں۔

اس آیت سے اور زیادہ واضح ہو گیا کہ اگر دین کی حفاظت کی خاطر تلوار نہ اٹھائی جائے اور
فتنہ کی جو نہ کاٹ دی جائے تو خوردین کی جڑ کاٹ جائیگی فتنہ پسند عناصر خدا کی زمین کو فساد سے
بھر دیں گے اور خود خدا کا نام لیتا دو بھیر کر دیں گے اور خدا پرستی کے ایک ایک نشان کو مٹا کر دم لیں گے
اس بار دین کی بقا اور تحفظ کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت ناگزیر ہے۔

» لیکن یہاں اس بات کی وضاحت بے محل نہ ہوگی کہ اسلام تبلیغ دین کے لیے قوت کے استعمال کو منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ وَالْبَقُوَّةُ ۝۲۴۶ دین کے معاملات میں قوت کا استعمال جائز نہیں
مسلم تہاد کی اجابت میں تم تلمذ کے لیے چھو رہے ہو۔

الذاتی: یعنی یہ وہ آپ ۵ پر حملہ کرے تو دین اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے
تو اس استعمال کی جائے۔

اپنی ذمت: یعنی میرے انسانوں پر ظلم کیا جائے اور دعوت دین کے دستوری اور
قانونی راستے بند کر دیے جائیں اور خدا کے بندوں کو انسانوں کی غلامی میں جکڑ دیا جائے تو فتنہ
اور فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور منکر کے تسلط کو توڑنے کے لیے قوت استعمال کی جائے۔
اسلام طاغوت کے بت کو توڑنے کے لیے قوت استعمال کرتا ہے لیکن کسی انسان یا
گروہ کو جبر یہ مسلمان بنانے کی کئی مخالفت کرتا ہے ہر شخص کے سامنے دین کی دعوت پیش کر
دی جائے۔ حق کو باطل سے ممتاز کر دیا جائے اور پھر آخری فیصلہ اس کے ضمیر پر چھوڑ دیا جائے
اسے حق ہے کہ جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ ہمارا فرض طاغوت کے پھیلانے ہوئے جانوں
کو توڑنا، ظلم کے بندھنوں کو کاٹنا اور حق کی دعوت پہنچا دینا ہے پھر اگر کوئی اس دعوت کو
قبول کرتا ہے تو وہ امت مسلمہ کا جزو ہے اور اگر قبول نہیں کرتا تو اسے اس کا بھی پورا پورا

اختیار ہے اور اگر وہ اسلامی ریاست اور مسلم معاشرہ میں رہتا ہے۔ تو اس کا مال اور اس
کی جان ہمارے لیے اتنی ہی محترم ہیں جتنی کسی مسلمان کی۔ ہماری ذمہ داری حق کی دعوت
پہنچا دینے کی ہے اور اگر ہم یہ فرض ٹھیک ٹھاک ادا کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی ذمہ داری
سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم دین کی دعوت دینا کے سامنے پیش کرنے
میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم سے لازمًا باز پرس ہوگی۔

منہ نبین نبین نبین نبین

